

易
程
傳

此 據 古 逸 叢 書 本
影 印 初 編 各 叢 書
僅 有 此 本

易傳序

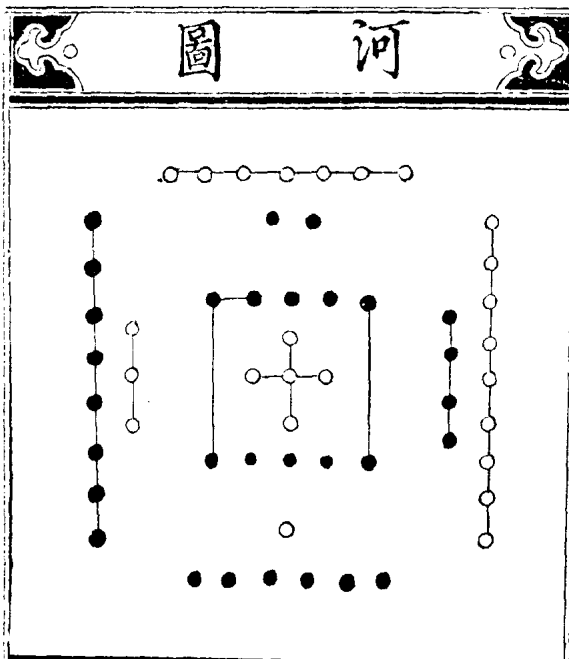
易變易也隨時變易以從道也其爲書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋无傳矣予生千餘字有載之後悼斯文之湮晦將俾後人公流而求源此傳所以作也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長之理進退

存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象
與占在其中矣君子居則觀其象而玩其
辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其
意者有矣未有不得於辭而能通其意者
也至微者理也至著者象也體用一源顯
微無間觀會通以行其典禮則辭無所不
備故善學者求言必自近易於近者非知
言者也予所傳者辭也由辭以得意則有
乎人焉有宋元符二年己卯正月庚申河
南程頤正叔序

易圖

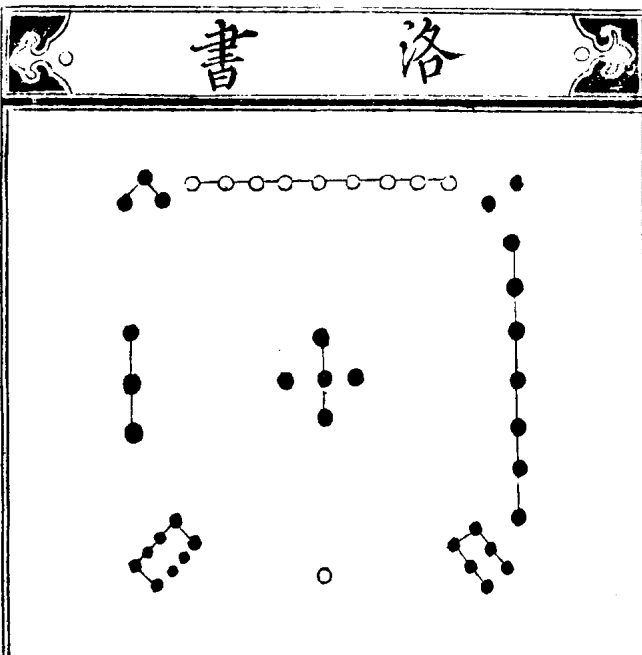
朱子集錄

河圖

繫辭傳曰河出圖洛
出書聖人則之又曰
天一地二天三地四
天五地六天七地八
天九地十天數五地
數五五位相得而各
有合天數二十有五
地數三十凡天地之
數五十有五此所以
成變化而行鬼神也

洛書

易

四

四

此河圖之數也洛書
 蓋取龜象故其數戴
 九履一左三右七二
 四爲肩六八爲足
 蔡元定曰圖書之
 象自漢孔安國劉
 歆魏關朗子明有
 宋康節先生邵雍
 堯夫皆謂如此至
 劉牧始兩易其名
 而諸家因之故今
 復之悉從其舊

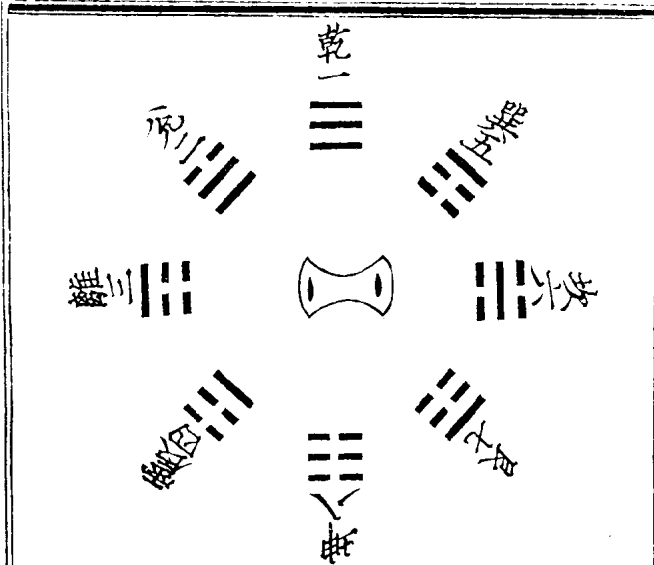
伏羲八卦次序

八	七	六	五	四	三	二	一	
坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾	卦八
太陰		少陽		少陰		太陽		象四
陰					陽			儀兩

太極

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五次六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此

伏義八卦方位

易圖

說卦傳曰天地定位
 山澤通氣雷風相薄
 水火不相射八卦相
 錯數往者順知來者
 逆邵子曰乾南坤北
 離東坎西震東北兌
 東南巽西南艮西北
 自震至乾爲順自巽
 至坤爲逆後六十四
 卦方位放此

文王八卦次序

坤母

乾父

兌少女

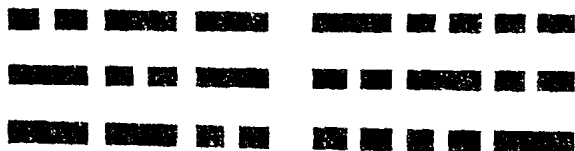
離中女

巽長女

艮少男

坎中男

震長男

得坤上爻

得坤中爻

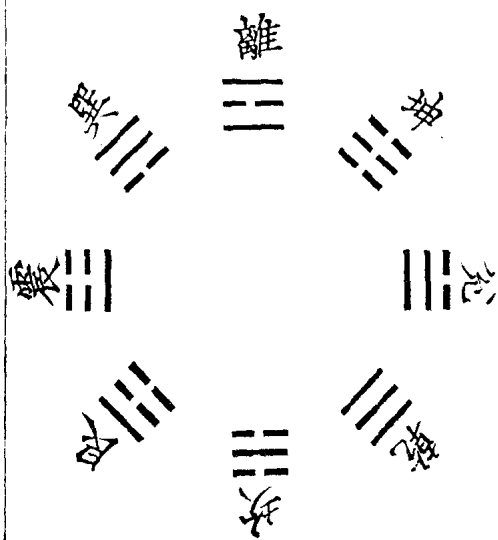
得坤初爻

得乾上爻

得乾中爻

得乾初爻

文王
八卦
方位

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

卦變圖

彖傳或以卦變爲說今作此圖以明之
蓋易中之一義非盡卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來

五陰五陽
卦同圖異

剝

比

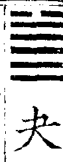
謙

師

復

夫

大有

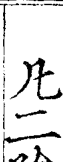
小畜

履

同人

凡二陰一陽之卦各十有五皆自臨遯而來

臨

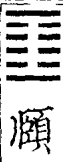
遯

同人

復

頤

屯

震

明夷

臨

蒙

坎

解

升

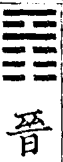
艮

蹇

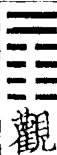
小過

晉

萃

觀

大過

鼎

巽

訟

遁

革

離

家人

无妄

允

睽

中孚

需

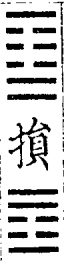

大畜

大壯

凡三陰二陽之卦各二十皆自泰否而來

損

節

歸妹

泰

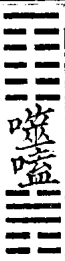
賁

既濟

豐

噬嗑

隨

益

蠱 井 恒

未濟 困

渙

旅 咸

漸

否

咸 旅 漸 否

困 未濟 渙

井 蠱

恒

隨

噬嗑

益

既濟

賁

豐

節

損

歸妹

泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來

二陰二陽圖已見前

大畜

需

大壯

睽

兌

中孚

離

家人

无妄

鼎

巽

訟

遯

萃

蹇

易

圖

 小過

 坎 蒙

 解

 升

 屯 頤

 震

 明夷

 臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剥而來

一陰一陽圖已見前

 大有 夬

䷋ 小畜

䷈ 履

䷌ 同人

䷵ 姤

䷇ 比
䷖ 剥

䷏ 豫

䷎ 謙

䷆ 師

䷗ 復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周

公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫
最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文
字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以
孔子之說爲文王之說也

至正己丑孟春
積德書堂新刊

易圖

終

周易上經卷第一

程頤傳

三

乾上

乾元亨利貞

重之以盡天下之變故六畫而成卦重乾

為乾乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之謂之主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用

謂之乾乾者萬物之始故為天為陽為父為君元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成唯乾坤有此四德在他卦則隨事而變焉故元專為善大利主於正固貞貞之體各稱其事四德之義廣矣大矣

陽交理无形也故假象以顯義乾以龍為象龍之為物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下為始物之端陽氣方萌聖人則微若龍之潛隱未可自用當胸養以俟時

田也上也出見於地上其德已著以聖人言之舜之田漁時也利見大德之君以行其道君亦利見大德之臣以共成其功天下利見大德之人以被其澤大德之君九五也乾坤純體不分

剛柔而以同德相應見賢邇反利見如字下皆同

日乾乾夕惕若厲无咎

三雖臣位已在下體之上未離於下而尊顯者也舜之文德升聞時也曰夕不

解而兢惕則雖處危地而無咎在下之人而君德已著天下將歸之
其危懼可知雖言聖人事苟不設戒則何以爲教作易之義也○
歷反屬力世反音九四或躍在淵无咎○
無咎其九反易內同音九四或躍在淵无咎○
唯也時以就安耳聖人之動无不九五飛龍在天利見大人
進位乎天位也聖人既得天位則利見在下大德之上九亢龍有
悔九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上九至於極故
有悔也有過則有悔唯聖人知進退存亡而无過則不至於悔也
亢反苦用九見羣龍无首吉○
以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀諸陽之義
无爲首則吉也以剛爲天下先凶之道也
豕曰大哉乾元萬
物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時
成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃
利貞首出庶物萬國咸盛○
卦下之
義故知者觀其彖辭則思過半矣大哉乾元贊乾元始萬物之道大
也四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者萬物資始乃

統天言元也乾元統言天之道也天道始萬物一更有萬字物質始
 於天也雲行雨施品物流形言育也天道運行生育萬物也大明天
 道之終始則見卦之六位各以時成卦之初終乃天道終始乘此六
 爻之時乃天運也以御天謂以當天運乾道變化生育萬物供纖高
 下各以其類各正性命也天所賦為命物所受為性保合大和乃利
 貞保謂常存合謂常和保合大和是以利貞貞也天地之道常久而
 不已者保合大和也天為萬物之祖王為萬邦之宗乾道首出無物
 而萬彙尊君道尊臨天位而四海從王者體天之道則萬國咸盜也
 象曰天行健君子以自彊不息卦下象解一卦之象爻下象
 為法乾道覆育之象至大非聖人莫能體欲人皆可取法也故取其
 行健而已至健固足以見天道也君子以自彊不息法天行之健也
 潛龍勿用陽在下也陽氣在下君子見龍在田德施普也於
 地上德化及物其施已普也終日乾乾反復道也進退動息必以或躍在淵進
 无咎也量可而進有也字適其飛龍在天大人造也大人之為
 人字之事也早反王肅七到反亢龍有悔盈不可久也盈則變用九天
 德不可為首也復用剛而好先則過矣文言曰元者善之

長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

象象而巳獨乾坤更設文言以發明其
事元亨利貞乾之四德在人則元者眾善之首也亨者嘉美之會也利者利於義也貞者幹事之用也
君子體仁足以長人
體法於乾之

之道足以長人也
體仁體
嘉會足以合禮
得會通之嘉乃合於禮

元也此而效之謂之體
嘉會足以合禮
也人合禮則非理豈行

為嘉非理
利物足以和義
得其義乃能利物豈有不
貞固足以

安有貞乎
利物足以和義
得其義乃能利物豈有不
貞固足以

幹事
以能幹事也
君子行此四德者故曰乾元亨利貞

行此四德乃
初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者

合於乾也
也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則

行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也
自此以下言乾之

九陽之微龍德之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨世而變

其行不求知於時自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪
龍之德也
音
洛陽苦學反
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰

龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善
世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也
以龍德而處正中者也在卦之正中為得正中之義庸信庸謹造次必於是也既變無過之地則唯在閑邪邪既閑則誠存矣善世而不伐不有其善也德博而化正已而物正也比目大人九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣三居下
君德已著將何為哉唯進德脩業而已內積忠信所以進德也擇言
篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後
知之在先故可與幾所謂始脩業者知之事也知終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終終者聖之事也此學之始終也君子之學如是故知處上下之道而无驕憂不懈而知體雖在危地而无咎也幾音機九四曰或

躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无

恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

或躍或處上下无常

或進或退去就從宜非為邪狂非離羣類進德脩業欲及時耳時行時止不可恒也故云或深淵者龍之所安也在淵謂躍就所安淵在深而言躍但取進就所安之義或疑解隨時而未可必也君子之順時猶影之隨形可離非道也

胡登反離力智反九五

曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相

求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本

乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

人之與聖人

德升尊位人之類莫不歸仰況同德乎上應於下下從於上同聲相應同氣相求也

應同氣相求也流濕就燥從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬物皆覩上既見下下亦見上物人也古語云人物物論謂人也易中利見大人其言則同義則有異如訟之利見大人謂且見大德中正之人

則其辯明言在見前乾之二五則聖人既出上下相見共成其事所利者見大人也言在見後本乎天者如日月星辰本乎地者如蟲獸

草木陰陽各從其類人物莫不然也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无

位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

九

上而不當尊位是以无民无輔動則有悔也

潛龍勿用下也

此以下言乾之時勿用此以下言乾之時勿用也

龍在田時舍也

隨時而止也

終日乾乾行事也

進德脩業也

在淵自試也

隨時自

飛龍在天上治也

得位而行上之治也

亢龍

有悔窮之災也

窮極而災至也

乾元用九天下治也

用九之道天

其用則天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏

此以下言乾之義方湯微潛藏之時君子亦當晦隱未可用也

見龍在田

天下文明

龍德見於地上則天下見其文明之化也

一作而化之

終日乾乾

與時偕行

隨時而進也

或躍在淵乾道乃革

離下位而升上位上下革矣

飛龍

在天乃位乎天德

正位乎上位當

作德

亢龍有悔與時偕極

時

極則處時者亦極矣

乾元用九乃見天則

謂用九之道天之則也天之法則謂天道也或問乾之六爻皆聖

人之事乎曰盡其道者聖人也得失則吉凶存焉且特乾或諸卦皆然也

乾元者始而亨者也

又反復詳

說以盡其義既始則利貞者性情也乾之性情也既始而亨乾必亨不亨則息矣

始能以美利利天下不言所利大矣哉乾始之道能使無類生成天下蒙其

美利而不言所利者蓋无所不利非可指名也故贊其利之大曰大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹

精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨

施天下平也太哉贊乾道之大也以剛健中正純粹六者形容乾道精謂六者之精極以六爻發揮旁通盡其情義乘

六爻之時以當天運則天之功用著矣故見雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也君子以成德爲

行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是

以君子弗用也德之成其事可見者行也德成而後可施於用初方潛隱未見其行未成未著也是以君

子弗用也下君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以

行之易曰見龍在田利見大人君德也聖人在下雖已顯而未得位則進德

而進以行之耳進居其位者舜禹也進行其道者伊傳也扶免反

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時
而惕雖危无咎矣二重剛剛之盛也過中而居下之上上未至
於天而下已離於田危懼之地也因時順處
乾乾兢惕以防危故雖危而不至於咎君
子順時兢惕所以能泰也直龍反下同九四重剛而不中上
不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故
无咎四不在天不在田而出人之上上矣危地也疑者未決
之辭處非可必也或進或退唯所安耳所以无咎也夫大
人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與
鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗
違而況於人乎況於鬼神乎大人與天地日月四時鬼神合者
合乎道也天地者道也鬼神者造
化之跡也聖人先於天而天同之後於天而能順天者合於
道而已合於道則人與鬼神豈能違也音扶亢之
爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪
其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

極之甚爲亢至於亢者不知進退存亡得喪之理也聖人則知而處之皆不失其正故不至於亢也

息浪反

坤上

坤元亨利牝馬之貞

坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固爲貞坤則

柔順而

一作爲貞牝馬柔順而健行

君子有攸往

而利且貞合坤

故取其象曰牝馬之貞

牝馬之貞

君子有攸往

而利且貞合坤

德也

先迷後得主利

陰居後乃得其常也主利利萬物則主於

君令臣行勞於事者臣之職也

西南得朋東北喪朋安貞吉

至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆

之道可謂太矣乾既稱大故坤稱至至義差緩不若大之盛也聖人於尊卑之辨謹嚴如此萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承

天施以成其功坤之厚德持載萬物

含弘光大品物咸亨牝馬

地類行地无疆柔順利貞君子攸行

以含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健

中正純粹也含包容也弘寬裕也光昭明也大博厚也有此四者故能成

天之功品物

一作類咸得亨遂

取牝馬爲象者以其

柔順而健行地之類也行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非
 健何以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其爲柔也柔順而
 利貞乃坤德也君子之所先迷失道後順得常西南得朋乃
 行也君子之道合坤德也
與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆
 之爲也坤之用陰之爲也形而上曰天地之道形而下曰陰陽之功
 先迷後得以下言陰道也先唱則迷失陰道後和則順而得其常理
 西南陰方從其類得朋也東北陽方離其類喪朋也離其類而從陽
 則能成生物之功終有吉慶也與類行者本也從於陽者用也陰體
 柔躁故從於陽則能安貞而吉應地道之无疆也陰而不妄自豈能
 應地之道豈有三无疆蓋不同也德合无疆天之不已也應地无疆
 地之无窮也行地
象曰地勢坤君子以厚德載物
 地之无窮也行地
 先王馬之健行也
 也非聖人孰能勝之地厚而其勢順順故取其順厚之象
 而云地勢坤也君子觀坤厚之象以深厚之德容載萬物
初六履霜堅冰至
 陰之稱六陰之盛也八則陽生矣非絀盛也陰始生於
 下至微也聖人於陰之始生以其將長則爲之戒陰之
 始疑而爲霜履霜則當知陰漸盛而至堅冰矣
象曰履霜堅冰
 猶小人始雖其微不可使長長則至於盛也
陰始疑也馴致其道至堅冰也
 陰始疑而爲霜漸盛則至於
 堅冰一有也字
 小人雖微長

則漸至於盛故戒於初訓謂習習而至

六二直方大不習无不利

利已陰位在下故為坤之主統言坤道中正在下地之道也以直方

不習謂其自然在坤道則莫之為而為也在聖人則從容中道也直

方大孟子所謂至大至剛以直也

也言氣則先大太氣之體也於坤則先直方由直方而大也直方大

足以盡地道在人識之耳乾坤純體以位相應二坤之主故不取五

應不以君道應五象曰六二之動直以方也不習无不利

也乾則二五相應

地道光也承天而動直以方耳直方則大矣直方之義其

章可貞或從王事无成有終三居下之上得位者也為臣之

於君乃可常而得正上无忌惡之心下得柔一作柔順之道也可貞

謂可貞固守之又可以常久而无悔咎一作咎也或從上之事不敢

當其成功唯奉事以守其終耳守象曰含章可貞以時發也

夫子懼人之守文而不達義也又從而明之云為臣處下之道不當

有其功善必含晦其美乃正而可常然義所當為者則以時而發不

有其功且不失其宜乃以時也非含

藏終不為也含而不為不盡忠者也

或從王事知光大也象只

句解義則并及下文它卦皆然或從王事而能无成有終者是其知
之光大也惟其知之光大故能含晦淺暗之人有善唯恐人之不知
豈能含章也
六四括囊无咎无譽
四居近五之位而无相得之義乃上下間隔之時其自處以正危疑之地也若晦藏其知如括結囊口而不露則可得无咎不然則有害也既晦藏則无譽矣
括囊无咎慎不害也
能慎如此則无害也
六五黃裳元吉
坤雖臣道五之戒云黃裳元吉黃中色裳下服守中而居下則元吉謂守其分也元大而善也又象唯言守中居下則元吉不盡發其義也黃裳既元吉則居尊爲天下大凶可知後之人未達則此義晦矣不得不辯也五尊位也在它卦六居五或爲柔順或爲文明或爲暗弱在坤則爲居尊位陰者臣道也婦道也臣居尊位昇莽是也猶可言也婦居尊位又嫺氏武氏是也非常之變一作大不可言也故有黃裳之戒而不盡言也或疑在革傷武之事猶盡言之獨於此不言何也曰慶興理之常也以陰居尊位非常之變也
象曰黃裳元吉文在中也
黃中之文在中不過也內積至美而居下故爲元吉
上六龍戰于野其血玄黃
陰從陽者也然盛極則抗而爭六既極矣復進不已則必戰故云戰于野野謂進至於外也既敵矣必見傷故其血玄黃
象曰龍戰于野其道窮也
陰盛至於窮極則必爭而傷也用六利永貞

用六猶乾之用九用陰之道也陰道柔象曰用六永貞以大終

也陰既貞固不足則不能永終故用六之文言曰坤至柔而動

也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道

其順乎承天而時行坤道至柔而其動則剛坤至靜而其德

陰之道不唱而和故君後爲得而主利成萬物坤之常也含容萬類

其功化光大也主字下利字坤道其順乎承天而時行承天之施

行不恃時贊積善之家必有余慶積不善之家必有余殃

臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸

矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也天下

未有不由積而成家之所積者善則福慶及於子孫所積不善則災

殃流於後世其大至於弑逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也

明者則知漸不可長小積成大辯之於早不使順長故天下之惡尤

由而成乃知霜冰之戒也霜而至於无於字冰小惡而至於无

於字

太皆事勢之順長也

於良反

志反

辯如字

直其正也方其義也君子敬以

直內義以方外敬義方而德不孤直方大不習无不利

則不疑其所行也直言其正也方言其義也君子主敬以直其

而一作則外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期

有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也

地道无成而代有終也為下之道不居其功含晦其章美以悅

也猶地道代天終物而成王事代上以終其事而不敢有其成功

功則主於天也妻道亦然天地變化草木蕃天地閉賢人隱

易曰括囊无咎无譽蓋言謹也四居上近君而无相得之義

變化萬物草木蕃盛君臣相際而道其天地閉隔則萬物不遂君臣

道絕賢者隱遯四於閉隔之時括囊晦藏則虽无譽可得无咎言

當謹自守也君子黃中通理正位居體美在其中而暢於

戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血

焉夫立黃者天地之雜也天玄而地黃

與陽戰也于野進不已而至於外也盛極而進不已則戰矣雖盛極不離陰類也而與陽爭其傷可知故解血陰既盛極至與陽爭雖陽不能无傷故其血玄黃玄黃天地之色調皆傷也

震下。屯序卦曰一元曰子有天地然後萬物生焉蓋天地之

萬物始生鬱結未通故爲盈塞於天地之間至通暢茂盛則塞意亡矣天地生萬物屯物之始生故繼乾坤之後以二象言云雷之興

陰陽始交也以二卦言之震始交於下坎始交於中陰陽相交乃成雲雷陰陽始交雲雷相應而未成澤故爲屯若已成澤則爲解也又

動於險中亦屯之義陰陽不交則爲否始交而

未暢則爲屯在時則天下屯難未亨泰之時也屯元亨利貞勿

用有攸往利建侯

屯有本亨之道而外之利在貞固非

往也天下之屯皆獨力所能濟又

廣資輔助故利建侯也

象曰屯剛柔始交而難生

動乎險中以雲雷二象言之則剛柔始交也以坎震二卦言之動

乎險中也剛柔始交未能通暢則艱屯故云難生又動

於險中爲艱屯之
義乃曰反下同
大亨貞雷雨之動滿盈

所謂大亨而貞一

滿盈也陰陽始交則艱屯未能通暢及其和洽則成雷雨滿盈於天

地之間生物乃遂屯有大亨之道也所以能大亨由夫

也非貞固安能出屯人之外屯有致

大亨之道亦在夫

上文一有字言一有夫字貞固也

天造草昧宜建侯而不盛

天造謂時運也草草亂无倫序昧冥昧不明當此時運所宜建立輔

助則可以濟屯雖建侯自輔又當憂勤兢

畏不遑盛處聖人之深戒也

象曰雲雷屯君子以

經綸

坎不云兩而云雲者雲爲雨而未成者也未能成雨所以爲

綿綸

謂初九盤桓利居貞利建侯

也未能便往居屯故盤桓也方屯之初不盤桓而遽進則犯難矣故

居正而固其志凡入處屯難則鮮能守正苟无貞固之守則將失

義安能濟時之屯乎居屯之世方屯於下所宜有助乃居

象曰雖

磐桓志行正也

貴下賤大得民也

賢人在下時有未利雖磐桓未能遂往濟時之

之才眾所歸從也更自處卑下所以大得民也或疑方屯于下何有貴乎于以剛明之才而下於陰柔以能濟屯之才而下於不能乃以貴下賤也况陽之於陰自為貴乎

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女

子貞不字十年乃字

二以陰柔居屯之世雖正一作五應在上而逼於初剛故屯難遇迴如婢一有助字

也乘馬欲行也欲從正應而復班如不能進也班分布之義下馬失班與馬異也二當屯出雖不能自濟而居中得正有應在上不失義者也然偏近於初陰乃陽所求柔者剛所陵柔當屯時固難自濟又為剛陽所逼故為難也設匪遇於寇難則往求於婚媾矣婚媾正應也寇非理而至者二字中正不苟合於初所以不字苟貞一作正固不易至于十年屯極必通乃獲正應而字育矣以女子陰柔苟能守其志節久必獲通况君子守道不回乎初為賢明剛正之人而為寇以侵逼於人何也曰此自據二以柔近剛而為義更不計初之德如何也易之取義如此

象曰六二之難乘剛也十年乃字

反常也

六二居屯之時而又乘剛為剛陽所逼是其患難也至於十年則難以必過矣乃得反其常與正應合也十數之終

也六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

以陰一无陰字柔居剛柔既不能安屯居剛而不中正則妄動雖資於所求既不足以自濟又无應援將安之乎如即鹿而无虞人也入

山林者必有震人以導之無導之者則惟陷入于林莽中君子見事之幾微不若舍而勿逐往則徒取窮吝而已音機舍音捨又武夜

也止象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也事

可而妄動以從欲也无虞而即鹿以貪禽也當屯之時不可動而動猶无虞而即鹿以有從禽之心也君子則見幾而舍之不從若往則可吝而困窮也

一作窮困也六四乘馬班如求婚媾往吉无不利六四以柔順居近君之位得於上者也而其才不能以濟屯故欲進而復止乘馬班如也已既不足以濟時之屯若能求賢以自輔則可濟矣初陽剛一作剛陽之賢乃是正應已之婚媾也若求此陽剛一作剛陽之婚媾往吉共輔陽一无陽字剛中正之君濟時之屯則吉而无不利也

居公卿之位已之才雖不足以濟時之屯若能求在下之賢親而用之何所不濟哉

象曰求而往明也知

不足求賢自輔而後往可謂明矣居得致

九五屯其膏小貞吉

大貞凶五居尊得正而當屯時若有剛明之賢為之輔則能濟屯矣以其无臣也故屯其膏人君之尊雖屯難之出於其名位非有損也唯其施為有所不行德澤有所不下是屯其膏人君之屯也既膏澤有所不下是威權不在已也威權去已而欲繼正之求凶之道齊昭公高貴卿公之事是也故小貞則吉也小貞謂斷正之也若盤庚周宣脩德用賢復先王之政諸侯復朝蓋以道馴致為之

不暴也又非恬然不爲若唐之僖昭也不爲則常屯以至於亡矣象曰屯其膏施未光也

不下及見其德施未能光大也人君之屯屯也式鼓反上六乘馬班如泣血漣如

居屯之終在險之極而无應援居則不安動无所之乘馬欲往復班如不進窮厄之甚至於泣血漣如屯之極也若湯剛而有助則屯既

極可濟矣象曰泣血漣如何可長也

衆理引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

乎夫卦者事也爻者事之時也分三而又兩之足以包括衆理引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

三 艮上。以蒙蒙者蒙也物之穉也屯者物之始生也物生必蒙故受之

蒙昧未發蒙所以次屯也爲卦艮上坎下艮爲山爲止坎爲水爲險山下有險遇險而止莫知所之蒙之象也水必行之物始出未有所

之故爲蒙及其進則爲亨義蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三

瀆瀆則不告利貞

童蒙童蒙求我五居尊位有柔順之德而方在童蒙與二爲正應而

中德又同能用二之道以發其蒙也三以剛中之德在下爲君所信

嚮當以道自守待君至誠求已而後應之則能用其道匪我求於童

蒙乃童蒙來求於我也筮占決也初筮告謂至誠一意以求已則告之再三則瀆慢矣故不告也發蒙之道利以貞正又二雖剛中然居陰故宜有戒莫公反音獨

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨

以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也

山下有險內險

不可處外止莫能進未知所為故為昏蒙之義蒙亨以亨行時中也

蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中也時謂得君之應中謂處得

其中得中則一有得字時也匪我求童蒙童蒙求我志應也二以一

元字剛明之賢處於下五以童蒙居上非是二求於五蓋五之志

應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必无能信用之

理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自為尊大蓋其

尊德樂道不如是不足與有為也中張仲反

初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告

瀆蒙也

初筮謂誠一而來求決其蒙則當以剛中之道告之而開發

告也告之必不能信受徒為煩瀆

故曰瀆蒙也求者告者皆煩瀆矣

蒙以養正聖功也

卦辭曰利貞蒙養正

其義以明不止為戒於二實養蒙之道也未發之謂蒙以純一未發

之蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格而難勝養正於蒙

李之至善也蒙之六爻一陽象曰山下出泉蒙君孚以果行

育德

山下出泉出而遇險未有所之蒙之象也若人蒙昧未知所適也君子觀蒙之象以果行育德觀其出而未能通行則以果決其所行觀其始出而未有所向則

以養育其明德也

下孟反

初六發蒙利用刑人用說桎

梏以養吝

初以陰居下下民之蒙

也又言發之之道發

之自古聖王爲治設刑罰以齊其衆明教化以善其俗刑罰立而後教化行雖聖人尚德而不尚刑未嘗偏廢也故爲政之始立法居先治蒙之初威之以刑者所以說去其昏蒙之桎梏桎梏謂拘束也不去其昏蒙之桎梏則善教无由而入既以刑禁率之雖使心未能喻亦當畏威以從不敢肆其昏蒙之欲然後漸能知善道而革其不其字非心則可以移風易俗矣苟專用刑以爲治則蒙雖畏而終不能發苟免而无取治化不可得而成也故象曰利用刑人以正法也治蒙之始立其防限明其罪罰正其法也使之由之漸至於比也或疑發蒙之初遽用刑人无乃不教而誅乎不知立法制刑乃所以教也蓋後之論刑九二包蒙吉納婦吉子克家包含者不復知教化在其中矣二居蒙之世有剛明之才而與六五之君相應中德又同當時之任者也必廣其含容容於昏愚則能發天下之蒙成治蒙之功其德廣其施博如是則吉也卦准二陽爻上九剛而過准九二有剛中之德而應於五用於時而獨明者也苟恃其明專於自任則其德不弘故

雖婦人之柔闇尚當納其所善則其明庶矣又以諸爻皆陰故云婦
 堯舜之聖天下所莫及也尚曰請問下民取人爲善也二能包納則
 克濟其君之事猶子能治其家也五既陰柔故發蒙之功皆出於
 二以家言之五父也二子也二能主蒙之功乃人子克治其家也象
 曰子克家剛柔接也子而克治其家者父之信任專也二能主
情相接故得行其剛中之道成發蒙之功苟非六三勿用取女見

上下之情相接則二雖剛中安能尸其事乎

金夫不有躬无攸利三以陰柔如蒙闇不中不正女之妄動者

所歸得時之盛故捨其正應而從之是女之見金夫也女之從人當
 由正礼乃見人之多金說而從之不能保有其身者也无所往而利
 矣取七象曰勿用取女行不順也女之如此其行邪六四困

蒙吝四以陰柔而蒙闇无剛明之親援无由自發其蒙象曰困蒙

之吝獨遠實也蒙之時陽剛爲發蒙者四陰柔而最遠於剛乃

蒙可羞吝者以其獨遠於賢明之人也不比近賢者无由得明矣故困於
 賢以致困可吝之甚也實謂陽剛也圖千萬反六五童蒙吉五
 柔順居君位下應於二以柔中之德任剛明之才足以治天下之蒙家
 故吉也童取未發而資於人也爲人君者苟能至誠任賢以成其功

何異乎出於已也

象曰童蒙之吉順以巽也

舍已從人順從也降志下

下上九擊蒙不利為寇利禦寇

九居蒙之終是當蒙極之時

率為寇為亂者當擊伐之然九居上剛極而不中故戒不利為寇治

人之蒙乃禦寇也肆為剛暴乃為寇也若舜之征有苗周公之誅三

監禦寇也秦皇漢武窮兵誅伐為寇也

象曰利用禦寇上下順也

皆得其順也上不為過暴下得擊去其蒙禦寇之義也

乾上

○

需序卦蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之

養物之所需者飲食也故曰需者飲食之道也夫物之幼穉必待養而成

需有孚光亨貞吉利涉大川

需者須待也以一卦言之乾之

為需待之義以卦才言之五居君位為需之主有剛健中正之德而

象曰需須

也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需之義須也以

便進故需待而行也以乾之剛健而能需待不輕動故不陷於險其

義不至於困窮也剛健之人其動必躁乃能需待而動處之至善者

也故夫子贊之需有孚光亨貞吉位乎天位以正中中也五

云其義不困窮剛實居中為孚之象而得其所需亦為有孚之義以乾剛而至誠故

其德光明而能亨通得貞正而吉也所以能然者以居天位而得正

中也居天位指五以正中兼二利涉大川往有功也既有孚

言故云正中雖涉險阻往則有功也需道之至

善也以乾剛而能需何所不利象曰雲上於天需君子以

飲食宴樂雲氣聚而上升於天必待陰陽和洽然後成雨雲方上

雨澤猶君子畜其才德而未施於用也君子觀雲上於天需而為兩

之象懷其道德安以待時飲食以養其氣財宴樂以和

志所謂居易以俟命也初九需于郊利用恒无咎需者以

時掌反象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也處曠

不犯冒險難而行也陽之爲物剛健上進者也初能需待於曠遠之地不犯險難而進復宜安處不失其常則可以无咎矣雖不進而志動者不能安其常也君子之需時也安靜自守志雖有須而恬然若將終身焉乃能用常也

九二需于沙小有

言終吉

沙爲水近則有險二去險漸近故爲需于沙漸近於險

者至於有言言語之傷至小者也二以剛陽之才而居柔守中寬裕自處需而之善也雖去險漸近而未至於險故小有言語之傷而无大害終得其吉

象曰需于沙街在中也雖小有言以吉終也

街寬綽也二雖近險而以寬裕居中故雖小有言反九三需于泥致寇

至泥逼於水也既進逼於險當致寇難之至也三剛而不中又居健卦之上有進動之象故致寇也苟非敬慎則致喪敗矣

象

曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

三切逼上躋

災在外也災患難之通稱對責而言則分也三之致寇由已進而逼之故云自我寇自己致若能敬慎量宜而進則无喪敗也需之時須而後進也其義在相時而動非戒其不得進也直使敬慎毋失其宜耳

六四需于血出自穴

四以陰柔

之質處於險而下當三陽之進傷於險難者也故云需于血既傷於險難則不能安處必失其居故云出自穴穴物之所安也順以從時

不競於險難所以不至於凶也以柔居陰非能競者也若陽居之則必凶矣蓋无中正之德徒以剛競於險難足以致凶耳

曰需于血順以聽也

四以陰柔居於險難之中不能固處故退

能如則退是順從以聽

九五需于酒食貞吉

五以陽剛居中得正位乎天位克尺

其道矣以此而需何需不獲故宴安酒食以俟之

象曰酒食貞吉

以中正也

需于酒食而貞且吉者以五得中正而尽其道也

上六入于穴有不速之

客三人來敬之終吉

需以險在前需時而後進上六居險之終終則變矣在頃之極久而得矣陰止於六

乃安其外故為入于穴穴所安也安而既止後者必至不速之客三人謂下之三陽乾之三陽非在下之物需時而進者也需既極矣故

皆上進不速不促之而自來也上六既需得其安外羣剛之來苟不起忌疾忿競之心至誠盡敬以待之雖其剛暴豈有侵陵之理故終

吉也或疑以陰居三陽之上得為安乎曰三陽乾卦志在上進六陰位非所止之正故无爭奪之意敬之則吉也

象曰不

速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

不當位謂以陰而在上也又

六居陰為所安象復蓋其義明陰宜在下而居上為不當位也然能敬慎以自處則陽不能陵終得其吉雖不當位而未至於大失也

坎下。乾上。

○**訟**亭卦飲食必有訟故受之以訟人之所需者飲食既有所須爭訟所由起也訟所以次需也爲卦乾上坎下

以二象言之天陽上行水性就下其行相違所以成訟也以二辭言之上剛下險剛險相接能無訟乎又人內險阻而外剛強所以訟也

訟有孚窒惕中吉終凶

訟之道必有其孚實中无其實乃是非訟妄凶之道也卦之中實爲有孚之象訟

者與人爭辯而待決於人雖有孚亦須窒惕中吉得中則吉也終凶終極矣事既未辨吉凶未可必也故有畏惕中吉得中則吉也終凶終極

其事則凶也

利見大人不利涉大川

訟者求辯其曲直也故利見於大人大人則能以共

剛明中正決所訟也訟非和平之事當擇安

彖曰訟上剛下險

險而健訟

訟之爲卦上剛下險險而又健也又爲險健相接內險外健皆所以爲訟也若健而不險不生訟也險而不健

不能訟也險而又健是以訟也**訟有孚窒惕中吉剛來而得中也**訟之道又據卦才而言九二以剛自外來而成訟則二乃訟之主也以剛處

中中實之象故爲有孚處訟之時雖有孚信亦必艱阻窒惕而有惕懼不窒則不成訟矣又居險阻之中亦爲窒塞惕懼之義以陽剛

自外來而得中爲以剛來訟而不過之義是以吉也卦有更取成卦之由爲義者此是也卦義不成成卦之由則更不言所變之爻也據

卦辭二乃善也而爻中不見其善蓋卦辭取其有孚得中而言乃善

也文則以自下訟上終凶訟不可成也訟非善事不得已也安可為義所取不同也終訟其意於其事則

凶矣故曰不可成也利見大人尚中正也利見大人尚中正也利見大人尚中正也利見大人尚中正也

其利則或不得其中正也中正大人九五也利見大人尚中正也利見大人尚中正也利見大人尚中正也

于淵也其利則或不得其中正也中正大人九五也利見大人尚中正也不利涉大川入

天與水違行訟君子以作事謀始天與水違行訟君子以作事謀始天與水違行訟君子以作事謀始

絕訟歸於事之始則訟无由生矣謀始之道故凡所行事必謀其始

之類初六不求所事小有言終吉初六不求所事小有言終吉初六不求所事小有言終吉

六之才為之戒曰若不長求其事則雖小有言終得吉也蓋訟非可

長之事以陰柔之才而訟於下難以吉矣以上有應援而能不求其

事故雖小有言終得吉也亦有言訟之小者象曰不求所事訟不可

長也勝而獨難矣又於訟之初即戒訟非可長之事也雖小有言其辯明也訟非善事不得已也安可為義所取不同也終訟其意於其事則

之字所為非由己也故

九四不克訟復即命渝安貞吉

陽剛

而居健體不得中正本為訟者也永五履三而應有於字初五君也義不克訟三居下而柔不與之訟初正應而順從非與訟者也四雖剛健欲訟无與對敵其訟无由而興故不克訟也又居柔而應柔亦為能止之義既義不克訟若能克其剛忿欲訟之心復即就於命革其心平其氣變而為安貞則吉矣命謂正理失正理為方命故以即命為復也方不順也書云方命圮族孟子云方命虐民夫剛健而不中正則躁動故不安也非中正故不自不安貞所以好訟也若義不克訟而不訟反就正理變其不安貞為安貞則吉矣象以朱反象

曰復即命渝安貞不失也能如是則為无失矣所以吉也**九五訟元吉**以中

中正也中正之道何**上九或錫之鞶帶終朝三褫之**九以陽居上剛健之極又訟之終極其訟者也人之肆其剛強窮極於訟取禍喪身固其理也訟或使之善訟能勝窮極不已至於受服命之賞是亦與人仇爭所獲其能安保之乎故終一朝而三見褫奪也**象曰以訟受服亦不足敬也**窮極訟事設使受服命之寵亦且不

坤坎
上下

○師序卦訟必有衆起故受之以師之只由有爭也所以次訟也爲卦坤上坎下以二体言之地中有水爲衆

聚之象以卦之義言之內陽外順陰道而以順行師之義也以爻
 而言一陽而爲衆陰之主統衆之象比以一陽爲衆陰主而在上君
 之象也師以一陽爲衆陰
 主而在下將帥之象也
師貞丈人吉无咎
 師之道以正爲本
 師動衆以毒天

師貞丈人吉无

咎師之道以正爲本
與師動衆以毒天

下而不以正民弗從也強驅之耳故師以貞爲主貞動雖正也帥之者必丈人則吉而无咎也盖有吉而有咎暑有无咎而不吉者吉且无咎乃尽善也丈人者尊嚴之稱帥師總衆非衆所尊信畏服則安之能得人心之從故司馬穰苴釋自微賤擢之以衆心乃衆心未服請莊賈爲將也所謂丈人不必素居崇貴但其才謀德業衆所畏服莊賈則是也如穰苴既誅莊賈則衆心畏服乃丈人矣又如淮陰侯其謀焉有以使人尊畏也

莊賈爲作嚴異

則此也如穰苴既誅莊賈則衆心畏服乃丈人矣又如往陰

王矣

能使衆人皆正可
衆心服從而歸正

王道止於是也。岡中而應行險而順。

言曰也以剛處中剛而得中道也六五之君爲正應信任之事也雖行險道而以順動所謂義兵王者之師也上順下險行險而順也以此毒天下而民從之吉又何咎矣師旅之凶不无傷財害人毒害天下然而民心

從之者以其義動也古者東征西死民心從也如是故言而无咎謂必克无咎謂合義又何咎矣其義故一作同无咎也

以此毒天下而民從之吉又何咎矣

師旅之民不无傷財害
人毒害天下然而民心

從之者以其義動也古者東征西死民心從也如是故言而无咎吉謂必克无咎謂合義又何咎矣其義故一作同无咎也

象

曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水水聚於地中為衆聚之象故為師也君子

觀地中有水之象以容保其民畜聚其衆也

初六師出以律否臧凶

初師之始也故言出

法也謂以禁亂誅暴而動苟動不以義則雖善亦凶道也善謂克勝

凶謂殃民害義也在行師而言律謂號令節制行師之道以號令節

制為本所以統制於衆不以律則雖善亦凶雖使勝捷猶凶道也制

師無法幸而不敗且勝者時有之矣

聖人之所戒也

否音鄙

象曰師出以律失律凶也

師出當以律失律則凶矣雖幸而勝亦凶道也

九二在師中吉无咎王三錫命

九二陽為衆陰所歸五居君位是其正應二乃師之主專制其事者

也居下而專制其事唯在師則可自古命將闔外之事得專制之在

師專制而得中道故吉而无咎蓋恃專則失為下之道不專則无成

功之理故得中為吉凡師之道威和並至則吉也既處之眾其善則

能成功而安天下故王錫寵命至于三也凡事至于三者極也六五

在上既專倚任復厚其寵數盡禮不欺則威不重而下不信也它卦

禮樂是不知人臣之道也夫居周公之位則一有能字爲周公之事由其位而能爲者皆所當爲也周公乃尽其職耳子道亦然唯孟子爲知此義故曰事親若曾子者可也未嘗以曾子之孝爲有餘也孟子之身所能爲者皆所當爲也象曰在師中吉

承天寵也王三錫命懷萬邦也

在師中吉者以其承天之寵任之則安得專征之權而有成功之吉象以一專主其事故發此義

與前所云世婦之見異矣王三錫以恩命懷其成功所以一有能字懷萬邦也

六三師或輿尸凶

三居下卦之上居位當任者也不唯其才陰柔不中正師旅之事任當專一三

既以剛中之才爲上信倚必專其事乃有成功若或更使衆人主之凶之道也輿尸衆主也蓋指三也以三居下之上故發此義軍旅之

事在不專一

象曰師或輿尸大无功也

倚付二三安能成功豈唯无功所以致凶

也六四師左次无咎

師之進以強勇也四以柔居陰非能進而量宜進退乃所當也故无咎見可而進知難而退故左次左次退舍

其退之得宜不論其才之能否也度不能勝作進而完師以退愈

於覆敗遠矣可進而退乃爲咎也

象曰左次无咎未失常也

易之發此義以示後世其仁深矣

行師之道因時施宜乃其常也故左次未必

无咎

爲失也如四退次乃得其宜是以无咎

六五田有禽利

執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

王君位與師之主也故言與師任將之道

師之與必以亦重一作或夷猶夏寇賊奸宄爲生民之害不可懷來然後奉辭以誅之若禽獸入于田中侵害稼穡於義宜獵取則獵取之如此而動乃得无咎若輕動以毒天下其咎大矣執言奉辭也明其罪以討之也若秦皇漢武皆窮山林以索禽獸者也非田有禽也任將授師之道當以長子帥師三在下而爲師之主長子也若以弟子衆主之則所爲雖正亦凶也弟子凡非長一有子字者也自古任將不專而致覆敗者如晉荀林父卿之象曰長子帥師以中行也戰唐郭子儀相州之敗是也長上聲

弟子輿尸使不當也

長子謂二以中正之德合於上而受任以行若復使其餘者衆尸其事是任使之不當也其

當也其

上六大有命開國承家小人勿用

上師之終也功之成也大君以

爵命賞有功也開國封之爲諸侯也承家以爲卿大夫也承受也小人有雖有功不可用也故戒使勿用師旅之興成功非一道不必皆君子也故戒以小人有功不可用也賞之以金帛祿位可也不可使有國家而爲政也小人平時易致驕盈况挾其功乎漢之英彭所以亡也聖人之保屬遠戒也此專言師終之義不取文義蓋以其大者若以文言則六以柔居順之極師既終而在无位之地善处而无咎也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

持大君恩

賁之柄以正軍旅之功師之終也雖賞其功小人則不可以

比也序卦衆必有所比故受之以比比親輔也一作比輔

衆則必有所比比所以次師也爲卦上坎下坤以二卦言之水在地

上物之相切比无間莫如水之在地也上故爲比也又衆爻皆陰獨五

以陽剛居君位衆所親附

比吉原筮元永貞无咎

言道故雜卦云比樂師憂入相親比必有其道苟非其道則有悔咎

故必推原占決其可此者而比之筮謂占決卜筮非謂以著龜也所

比得元永貞則无咎元謂有君長之道求謂可以常久貞謂得

正道上之比下必有此三者下之從上必求此三者則无咎也不

方來後夫凶

保其安當其不益之時固宜汲汲以求此若獨立自

恃求比之志不速而後則雖夫亦凶矣夫猶凶况柔弱者乎夫剛立

之悔傳曰子南夫也又曰是謂我非夫凡生天地之間者未有不

親比而能自存者也雖剛強之至未有能獨立者也比之道由兩志

相求兩志不相求則踈矣君懷撫其下下親輔

友鄉黨皆然故當上下合意以相從苟无相求之意則離而凶矣大

抵人情相求則合相持則踈相持相待莫先也人之相親固有道然

而欲比之志

不可緩也

彖曰比吉也比輔也下順從也

比吉也比者吉

比乃吉道也比輔也釋比之義比者相親輔也下順從也解卦原筮所以爲比也五以陽居尊位羣下順從以親輔之所以爲比也

元求貞无咎以剛中也推原筮一作占安相比之道得元求貞

以陽剛居中正盡比道之善者也以陽剛當尊位爲君德元也居中得正能求而貞也卦辭本言比道彖言元求貞者九五以剛處中

正是也不盜方來上下應也比民不能自保故戴君以求盜君不

能獨立故保民以爲安不盜而來比者上下相應也以聖人之公言

之固至誠求天下之比以安民也以後王之私言之不求下民之附

則危云至矣故上下之志必相應也在卦言後夫凶其道窮也

之上下羣陰比於五五比其衆乃上下應也

衆必相比而後能遂其生天地之間未有不相親比而能遂者也若

相從之志不疾而後則不能成比雖夫亦凶矣无所親比困屈以致

凶窮之道也象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯夫物相親比而

无間者莫如水在地上所以爲比也先王觀比之象以建萬國親諸侯建立萬國所以比民也親無諸侯所以比天下也初六

有孚比之无咎初六比之始也相比之道以誠信爲本中心不信而親人有孚盈缶終來有它吉誠信充實於內若物之盈滿於

盈實其中外不加文飾則終能來有它吉也它非此也外也若誠實

充於內物无不信豈用飾外以求比乎誠信中實雖它外皆當感而

來從乎信比之本也言此之初六者也教多反相方有反象曰比之初六有它吉也

也始能有孚則終致有它之吉其始六二比之自內貞吉二與

不誠終焉得吉上六之凶由无首也六二比之自內貞吉五為

正應皆得中正以中正之道相比者也二處於內自內謂由已也擇

才而用雖在乎上而以身許國必由於已已以得君道合而進乃得

正而吉也以中正之道應上之求乃自內也不自象曰比之自內

失也級汲以求比者非君子自重之道乃自失也象曰比之自內

不自失也守已中正之道以待上之求乃不自失也易之為戒嚴

以待上之求无乃涉後凶乎曰士之脩己乃求上之道降志辱身非

自重之道也故伊尹武侯救天下之心非不切必待礼至然後出也

六三比之匪人三不中正而所比皆不中正四陰柔而不中二有

海客一作格不假言也故可傷二之中正而象曰比之匪人不

謂之匪人隨時取義各不同也匪非鬼反象曰比之匪人不

亦傷乎人之相比求安吉也乃比於匪人必將六四

外比之貞吉四與初不相應而五比之外比於五乃得貞正而吉

也君臣相比比正也相比相與宜也五剛陽中正賢也

居尊位在上也親賢從上比之正也故爲貞吉以六居四亦爲得正
 之義又陰柔不中之人能比於剛明中正之賢乃得正而吉也又比
 賢從上必以正道則吉也數談相須其義始備象曰外比於賢以從上也外比謂從五
 正之賢又居君位四比之是比賢且從上所以吉也九五顯比王用三驅失前禽邑人
 不誠吉五居君位處中得正盡比道之善者也人君比天下之道
 仁使天下蒙其惠澤是人君親比天下之道也如是天下孰不親比
 於上若乃暴其小仁違道干辜欲以求下之比其道亦已狹矣其能
 得天下之比乎故聖人以九五盡比道之正取三驅爲喻曰王用三
 驅失前禽邑人不誠吉先王以四時之政不可廢也故推其仁心爲
 三驅之禮乃禮所謂天子不合圍也成湯祝網是其義也天子之政
 圍合其三面前開一路使之可去不忍盡物好生之仁也止取其不
 用命者不出而反入者也禽獸前去者皆免矣故曰失前禽也王者
 顯明其比道天下自然來比來者撫之固不煦煦一作煦煦然求比
 於物若田之三驅禽之去者從而而不追來者則取之也此王道之大
 所以其民皞皞而莫知爲之者也邑人不誠吉言其至公不私无遠
 邇親疎之別也邑者居邑易中所言邑皆同王者所都諸侯國中
 誠期約也待物之一不期誠於居邑如是則吉也聖人以大公无私
 治天下於顯比見之矣非唯人君比天下之道如此大率人之相比
 莫不然以臣於君言之竭其忠誠致其才力乃顯其比一作比其君

之道也用之與不在君而已不可阿諛逢迎求其比已也在朋友亦
然脩身誠意以待之親已與否在人而已不可巧言令色曲從苟合
以求人之比已也於鄉黨親戚於眾人莫不
皆然三驅失前禽之義也謂臣愚反鄭作敵象曰顯比之吉位

正中也

顯比所以吉者以其所居之位得正中也處正中之地乃
由正中之道也比以不偏為善故云正中凡言正中者其

處正得中也比與隨是也言中
正者得中與正也訟與需是也

舍逆取順失前禽也

禮取不用
命者乃是

舍順取逆也順命而去者比皆免矣比以向背而言謂去者為逆來者
為順也故所失者前去之禽也言來者撫之去者不追也音捨

邑人不誠上使中也

不期誠於親近上之使下
中平不偏遠近如一也

上六比之无

首凶

六居上比之終也首謂始也凡比之道其始善則其終善矣有
其始而无其終者或有矣未有无其始而有終者也故比之无

首至終則凶也此據比終而言然上六陰柔不中處險
之極固非克終者也始比不以道隙於終者天下多矣

象曰比之

无首无所終也

比既无首何所終乎相比有首猶或終
遑始不以道終復何保故曰无所終也

三三

乾下

巽上

小畜序卦比必有所畜故受之以小畜物相比附則為
聚聚畜也又相親比則志相畜小畜所以次比也畜止

也止則聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛健莫
如巽順為巽所畜故為畜也然巽陰也其卦巽順唯能以巽順柔其

剛健非能力止之也畜道之小者也又四以一陰得位為五陽所說
 得位得柔巽之道也能畜羣陽之志是以為畜也小畜謂以小畜大
 所畜聚者小所畜之事小以陰故也彖專以六
 四畜諸陽為成卦之義不言二體蓋舉其重者小畜耳密雲不
 雨自我西郊雲陰陽之氣二氣交而和則相畜固而成雨陽唱而
 陰和順也故和若陰先陽唱不順也故不和不和則
 不能成雨雲之畜聚雖密而不雨有能字成雨者自西郊故也東北
 陽方西南陰方自陰唱故不和而不能成雨以人觀之雲氣之興皆
 自四遠故云郊據四而言故云自我畜陽者四畜之主也
 應之曰小畜言成卦之義也以陰居四又處上位柔得位也上下
 五陽皆應之為所畜也以一陰而畜五陽能保而不
 能固是以為小畜也彖解成卦之義而加曰字者皆
 重卦名文勢當然單名卦唯筆有曰字亦文勢然也健而巽剛中
 而志行乃亨以卦才言也內健而外巽健而能巽也二五居中剛
 中也陽性上進下復乾體志在於行也剛居中為剛
 而得中又為中剛言畜陽則以柔巽言能耳則由剛中以成卦之義
 言則為陰畜陽以卦才言則陽為剛中才如是故畜雖小而能耳也
 密雲不雨尚往也自我西郊施未行也畜道不能成大如
 密雲而不雨陰
 陽交而和則相固而成雨二氣不和陽尚往而上故不成雨蓋自我
 陰方之氣先唱故不和而不能成雨其助施未行也小畜之不能成

大猶西郊之雲不能成雨也施始反

象曰風行天上小畜君子以懿文德

乾之剛健而為巽所畜夫剛健之性唯柔順為能畜止之雖可以畜止之然非能固制其剛健也但柔順以懷係之耳故為小畜也君子觀小畜之義以懿美其文德畜聚為德畜之義君子所溫畜者大則道德經綸之業小則文章才藝君子觀小畜之象以懿美其文德文德為小也初九復自道何其咎吉初九陽爻而乾體陽在上之復與在上同志其進復於上乃其道也故云復自道復既自道何過咎之有無咎而有吉也諸爻言無咎者如是則無咎矣故云无咎者善補過也雖使文義本善亦不害於不如是則有咎之義初九乃由其道而行无有過咎故云何其咎无咎之甚明也象曰復自道其義吉也剛陽之才由其道而復其義吉也初九二牽復吉二以陽居下體之中五以陽居上體之中皆以陽剛居中為陰所畜俱欲上復五雖在四上而為其所畜則同是同志者也夫同患相憂二五同志故相牽連而復二陽並進而陰不能勝則遂其復矣故吉也曰遂其復則離畜矣乎曰凡爻之辭皆謂如是則可以如是若已然則時已變矣尚何教誡乎五為巽體巽畜於乾而反與二相牽何也曰舉二體而言則巽畜乎乾全卦而言則一陰畜五陽也在易隨時取義皆如此也象曰牽復在中亦不自失也二居中得中者也剛柔進

退不失乎中道也。陽之復其勢必強，二以處中，故雖強於進亦不至於過剛。過剛乃自失也。爻止言牽復而吉之義，象復發明其在中之美。

九三輿說輻夫妻反目

畜制者也。故不能前進，猶車輿說去輪輻，言不能行也。夫妻反目，陰制於陽者也。今反制陽如夫妻之反目也。反目謂怒目相視，不順其妻能制之者也。故說輻反目三百為也。音餘，音福。一本亦作輻。

象曰夫妻反目不能正室也

夫妻反目，蓋由不能正其室家也。三百處不以道，故四得制之。

不使進猶夫不能正其室家，故致反目也。

六四有孚血去惕出无咎

四於畜時處近君之位，畜君者

也。若內有孚誠，則五志信之，從其畜也。卦獨一陰，又思眾陽者也。諸陽之志係于四，苟欲以力畜之，則一柔敵眾剛，必見傷害。唯其孚誠以應之，則可以感之矣。故其傷害遠見其危懼免也。如此則可以无咎。不然則不免乎害矣。此以柔畜剛之道也。以人君之威嚴而微細之臣有能畜上其欲者，蓋有孚。

信以感之也。馬作恤，起呂反。

象曰有孚惕出上合志也

四既有孚，則五信任之，與之合志，所以得惕出而无咎也。惕出則血去可知，舉其輕者也。五既合志，眾陽皆從之矣。

九五有

孚攣如富以其鄰

小畜眾陽為陰所畜之時也。五以中正居尊位而有孚信，則其類皆應之矣。故曰攣如謂

牽攀相從也五必援挽與之相濟是富以其鄰也五以居尊位之勢如富者推其財力與鄰比共之也君子爲小人所困正人爲羣邪所厄則在下者必攀挽於上期於同進在上者必援引於下與之戮力非獨推已力以及人也固資在下之助以成其力耳

象

曰有孚攣如不獨富也

有孚一有而字攣如蓋其鄰類皆牽攀而無字從之與眾同欲不獨有其

富也君子之處艱厄唯其至誠故得眾力之助而能濟其眾也上九既雨既處尚德載婦貞厲

九以巽順之極居卦之上處畜之終從畜而止者也爲四所止也既雨和也既處止也陰之畜陽不和則不能止既和而止畜之道成矣

德載四用柔巽之德積滿而至於成也陰柔之畜剛非一朝一夕能成由積累而至可不戒乎載積滿也詩云厭厭載路婦貞厲婦謂陰

以陰而畜陽以柔而制剛婦若貞固守此危厲之道也安有婦制其夫臣制其君

月幾望君子征凶月望則與日敵矣幾望言其盛而能安者乎月幾望君子征凶將敵矣陰已能畜陽而云幾望

何也此以柔巽畜其志也非力能制也然不已則將盛於陽而以幾望而爲之戒曰婦將敵矣君子動則凶也君子謂陽征動也幾

望將盈之時若已望則象曰既雨既處德積載也君子征凶陽已消矣尚何戒乎

有所疑也既雨既處言畜道積滿而成也陰將一有則極君子動則有凶也陰敵陽則必消陽小人抗君子

則必害君子安得不疑慮乎若前知疑慮而警懼求所以制之則不至於凶矣

乾上

○

履序卦物畜然後有禮故受之以履

夫物之聚則有大

上下之分尊卑之義理之當也禮之本也常履之道也故為履履踐

也藉也履物為踐履於物為藉以柔藉剛故為履也不曰剛履柔而

曰柔履剛者剛乘柔常理不足道故易中唯言柔乘剛不言剛乘柔

也言履藉於剛乃履虎尾不咥人亨履人所履之道也天在上

見卑順說應之義履虎尾而不咥人亨而澤處下以柔履藉於剛

上下各得其義事之至順理之至當也人之履行如此雖履至危之

地亦无所害故履虎尾而不見咥嚙所以能亨也利耶反至直結

反彖曰履復柔復剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人

亨允以陰柔履藉乾之陽剛柔履剛也允以說順應乎乾剛而履藉

之下順乎上陰永乎陽天下之正剛中正履帝位而不疚光明也

當雖履虎尾亦不見傷害以此剛中正履帝位而不疚光明也

九五以陽剛中正尊履帝位苟无疚病得履道之至善光明

者也或謂疵病失履是也光明德盛而輝光也又反象曰

上天下澤履君子以辯上下定民志

天在上澤居下上

之所履當如是故取其象而爲履君子觀履之象以辨別上下之分
以定其民志夫上下之分明而後民志有定民志定然後可以言治
民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德
終身居之得其分也位未稱德則君率而進之士修其孝至而君
求之皆非有預於己也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志
而天下之心可一後世自庶士至于公卿日志于尊榮農工商賈日
志于富侈億兆之心交驚於利天下紛然如之何其可一也欲其不
亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辯上下使各當其
分以定民志也**初九素履往无咎**履不处者行之義初处至下素在
安其卑下之素而往則无咎矣夫人不能自安於貧賤之素則其進
也乃貪躁而動求去乎貧賤耳非欲有爲也既得其進驕溢必矣故
往則有咎賢者則安履其素其处也樂其進也將有**象曰素履之**
爲也故得其進則有爲而无不善乃守其素履者也**往獨行願也**
若欲貴之心与行道之心交戰于中豈能安履其素也
也**九二履道坦坦幽人貞吉**九二居柔寬裕得中其所履坦
坦然平易之道也雖所履得坦
易之道亦必幽靜安恬之人如之則能貞固而**象曰幽人貞吉**
吉也九二陽志上進故有幽人之戒四吐旦反

中不自亂也

履道在於安靜其中情正則所履安裕中若躁動豈
能安其所履故必幽人則能堅固而吉蓋其中心安

靜不以利六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于

大君三以陰居陽志欲剛而終本陰柔安能堅其所履故如盲眇之

非其正以柔而務下勝剛其履如此是履於危地故曰履虎尾以

不害履履危地必及禍患故曰咥人凶武人爲于大君如武暴之人

而居人上肆其躁率而已非能順履而遠到也不中正而志剛乃爲

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也陰

之人其才不足視不能明行不能遠柔咥人之凶位不當也武人

而乃務剛所履如此其能免於害乎柔居三履非其正所以致禍害被咥而凶

爲于大君志剛也也以柔居三履非其正所以致禍害被咥而凶

也志剛則妄動所履不由也以武人爲喻者以其外陽才弱而志剛者

其道如武人而爲大君也也以武人爲喻者以其外陽才弱而志剛者

剛勝者也也以武人爲喻者以其外陽才弱而志剛者

決也五以陽剛乾卦居至尊之位任其剛決而行者也如此則雖得正猶危厲也古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以尊然而未嘗不及天下之義雖芻蕘之微必取乃其所以爲聖也履帝位而光明者也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也可固守乎有剛明之才苟專自任猶爲危道况剛明不足者乎易中云貞厲義各不同隨卦可見也

象曰夬履貞厲

位正當也

戒夫履者以其正當尊位也居至尊之位據能專之勢而自任剛決不復畏慎雖使得正亦危道也

上九

視履考祥其旋元吉

上處履之終於其終視其所履行以考其善惡禍福若其旋則善且吉也旋謂周旋

完備无不至也人之所履考視其終若終始周完无疚善之至也是以元吉人之吉凶係其所履善惡之多寡吉凶之小大也

象曰元吉在上大有慶也

上履之終也人之所履善而吉至其終周旋无虧乃大有福慶之人

也人之行
貴乎有終

晦庵先生校正伊川易傳上經卷終

周易上經卷第二

程頤傳

三三 坤上

泰

序卦履而泰然後安故受之以泰履得其所則舒泰

地陰陽之氣相交而和泰小往大來吉亨

小謂陰大謂陽往往之

則萬物生成故爲通泰泰小往大來吉亨

於內也陽氣下降陰氣上交也陰陽和暢則萬物生遂天地之泰也

以人事言之大則君上小則臣下君推誠以任下臣盡誠以事君上

下之志通朝廷之泰也陽爲君子陰爲小人君子來處於內小人往

觀於外是君子得位小人在下天下之泰也泰之道吉而且亨也不

云元吉元亨者時有污隆治有小大彖曰泰小往大來吉亨則

是天地交而萬物通也上下交而其志同也

則是在天地陰陽之氣相交而萬物得遂其通

泰也在人則上下之情交通而其志意同也

而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

陰往居外陽進而陰退也乾健在內坤順在外爲內健而外順君子

之道也君子在內小人在外是君子道長小人道消所以爲泰也既

地之道輔相天地之宜以左右民

天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也人君當體

天地通泰之象而以財成天地之道輔相天地之宜以左右民也財成謂休天地交泰之道而財制成其施為之方也輔相天地之宜天地通泰則萬物茂遂人君體之而為法制使民用天時因地利輔助化育之功成其豐美之利也如春氣發生萬物則為播殖之法秋氣成實萬物則為收斂之法乃輔相天地之宜以左右輔助於民也民之生必賴君上為之法制以教率輔翼之乃得遂其生養是左右之也
初九拔茅茹以其彙征吉
初以陽爻居下是有剛明之也音音初九拔茅茹如其彙征吉之才而在下者也時之否則君子退而窮處時既泰則志在上進也君子之進必與其朋類相牽援如茅之根然拔其一則牽連而起矣茹根之相牽連者故以為象彙類也賢者以其類進同志以行其道是以吉也君子之進必以其類不唯志在相先舉於善實乃相賴以濟故君子小人未有能獨立不賴朋類之助者也自古君子得位則天下之賢萃於朝廷同志協力以成天下之泰小人在位則不肖者並進然後其黨勝而天下否矣蓋各從其類也
象曰拔茅征吉志在外也
時泰則羣賢皆欲上進三陽之志欲進同九二包荒用馮河不遐也故取象如彙征之象志在外上進也

遺朋亡得尚于中行

二以陽剛得中上應於五五以柔順得中下應於二君臣同德是以剛中之才為上

所專任故二豎若臣位主治泰者也所謂上下交而其志同也故治泰之道主二而言包荒用馬河不遐遺湖亡四者如泰之道也人情安肆則政舒緩而法度廢弛無事无窮治之道必有包含荒穢之量則其施為寬裕詳密弊革事理而人安之若无含弘之度有忿疾之心則无深遠之慮有暴慢之患深難未去而近患已生矣故在包荒也用馬河泰盛之世人情習於久安安於守常惰於因循雖於更變非有馬河之勇不能有為於斯時也馬河謂其剛果足一作可以洛深越險也自古泰治之世必漸至於衰替蓋由包荒安逸因循而然自非剛斷之君英烈之輔不能振持奮發以革其弊也故曰用馬河或疑上云包荒則是包含寬容此云用馬河則是奮發改革以剛又也不知以含容一作弘之量施剛果之用乃聖賢之為也不遐遺泰寧之時人心徂於泰則苟安逸而已烏能復深思遠慮及於遐遠之事哉治夫泰者當周又庶事雖遐邇不可遺若事之微隱賢才之在辟一作閭陋皆遐遠者也庶泰則固遺之矣朋亡夫時之既泰則人習於安其情肆而失前約而正之非絕去其朋与之私則不能也故云朋亡自古立法制事率於人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈則害於近戚限田產則妨於貴家如此之類既不能一无既不能多則害於近戚限田產則妨於貴家如此之類既不能一无既不能為之難矣治泰之道有此四者則能合於九二之德故曰得尚于中行言能配合中行之義也尚配也包必交反荒本作荒音通

象曰包荒得尚于中行以光大也

象泰包荒一句而通解四者之義言如此則能配合

中行之德而其九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤

道光明顯大也

其孚于食有福

三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如循環盛與陽之將進而為之戒曰无常安平而不險陂者謂无常泰之无常往而不反者謂陰當復也平者陂往者復則為否矣當知天理之必然方泰之時不敢安逸常艱危其思慮正固其施為如是則可以无咎如泰之道既能艱貞則可常保其泰不勞憂恤得其所求也不失所期為孚如是則於其祿食有福益也祿食謂福祉善如泰者其福可長也蓋德善日積則福祿日臻德踰於祿則愈盛而非兩自古隆盛未有不失道象曰无往不復天地際也

无往不復言天地而喪敗者也

象曰无往不復天地際也

无往不復言天地之交際也陽降于

下必復于上陰升于上必復于下屈伸往來之常理也

一作六四

翩翩不富以其鄰不戒以孚

六四處泰之過中以陰在上志在下復上二陰亦志在趨下

翩翩飛之兒四翩就下與其鄰同也鄰其類也謂五与上夫人富而其類從者為利也不富而從者一无者字其志同也三陰皆在下之物居上乃失其實其志皆欲下行故不富而相從不待告戒而誠意相合也夫陰陽之升降乃時運之否泰或交或散理之常也泰既過中則將變矣聖人於三尚云艱貞則有福蓋三為將中知戒則可保四已過中矣理必變也故事言始終反復之道五泰之主則復言

處泰象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也
之義象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也
下往之疾不待富而鄰從者以三陰在上皆失其實故也陰本在下
之物今乃居上長失實也不待告戒而誠意相與者蓋其中心所願
故也理當然者天也眾所同者時也六五帝乙歸妹以祉元吉
史謂湯為天乙亦賢王也後又有帝乙多士曰自成湯至于帝乙罔不明德恤祀稱
帝乙者未知誰是以文義觀之帝乙制王姬下嫁之禮法者也自古
其失也六五以陰柔居君位下應於九二剛明之賢五能倚任其賢
而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從於陽則以之象曰以
受祉且元吉也元吉大吉而尺善者也謂成治泰之功也
祉元吉中以行願也所以能獲祉福且元吉者由其以中道合
賢所聽從者皆其志願上六城復于隍勿用師自邑告命貞
也非其所欲能從之乎
各城土額地復反于隍也上泰之終六以小人處之行將否矣勿用
師君之所以能用其眾者上下之情通而心從也今泰之將終失泰
之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則亂
既不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其正亦可蓋各
邑所居謂親近大率告命必自近始凡貞凶貞吝有一義有貞固守

此則凶文者有雖得正亦凶吝者此不云貞凶而二云貞吝者一云者將否而方告命爲可羞吝不占不由於告命也象曰城復于隍其命亂也城復于隍矣雖其

䷁ 坤下

否序卦泰者通也物不可以終通故受之以否夫物理

天地相交陰陽和暢則爲泰天處上地處下是天地隔絕不相交通所以爲否也否之匪人天地交而萬

後三才倫人爲最靈故爲萬物之首凡生天地之中者皆人道也天

地不交則不生萬物是无人道故曰匪人謂非人道也消長闢闢相

因而不息泰極則復否終則傾无常而不利君子貞大往小來

夫上下交通剛柔和會君子之道也否則反是故不利君子貞君子

正道否塞不行也大往小來陽往而陰來也小人道長君子道消之

象故爲象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地

不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而

外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道

消也

夫天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交則天下

命上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦國之道也陰柔在內陽剛在外君子往居於外小人來處於內小人道長君子道消之時

也象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天地不相交通故爲否否塞之時君子道消當觀否塞之象而以儉損之德避免禍難不可榮居祿位也否者小人得志之時君子居顯榮之地禍患必及其初六按茅茹以其彙貞吉亨

泰與否皆取身故宜晦處窮約也初六按茅茹以其彙貞吉亨

羣陽羣陰同在下有牽連之象也泰之時則以同征爲吉否之時則以同貞爲亨始以內小人外君子爲否之義復以初六否而在下爲君子之道易隨時取義變動无常否之時在下者君子也不否之三陰上皆有應在否隔之時隔絕不相通故无應義初六能占其類貞固其節則處否之吉而其道之亨也當否而能進者小人也象曰按

茅貞吉志在君也

爻以六自守於下明君子處下作否之道象復推明以盡君子之心君子固守其節以

處下者非樂於不進獨善也以其道方否不可進故安之耳心固未嘗不在天下也其志常在得君而進以康脩天下故曰志在君也

六二包承小人吉大人否亨

六二其質則陰柔其居則中正以陰柔小人而言則方否於下

志所包畜者在承順乎上以求濟其否爲身之利小人之吉也大人當否則以道自處豈肯枉已屈道承順於上唯自守其否而已身之

否乃其道之亨也或曰上下不交何所承乎曰正則否矣小人順上之心未嘗无也象曰大人否亨不亂

羣也

大人於否之時守其正節不雜亂於小人之羣類身雖不與道

人能如是則一

六三包羞

三以陰柔不中不正而居否又切近

則字其道大也

象曰包羞位不當也

陰柔居否而

為可羞者處不當故也

九四有命无咎疇離祉

四以陽剛健

位是有濟否之才而得高位者也足以輔上濟不然而當君道方否之時處逼近之地所惡在居功取忌而已若能使動必出於君命威柄

一歸於上則无咎而其志行矣能使事皆出於君命則可以濟時之

下之否疇離祉也

象曰有命无咎志行也

有君命則得无

其志得

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

五以陽剛中

息天下之否以循致於泰猶未離於否也故有其亡之戒不既休息

亡矣其亡矣其係于苞桑謂為安固之道如維係于苞桑也桑之為

物其根深固苞謂叢生者其固尤甚聖人之戒深矣漢王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗也繫辭曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也象曰大人之吉

位正當也

有大人之德而得至尊之正位故能休一有息字天下

之位謂上九傾而不危不後喜

上九不之終也物理極而必反故泰極則不否極則泰上九否既極矣故

不道傾覆而變也先極否也後傾喜也不偏傾則泰矣後喜也

象曰否終則傾何可長也

不烈則

有長否之理極而必反理之常也然反危為安易亂為治必有剛陽之才而後能也故否之上九則能傾否屯之上六則不能變屯也

離下

同人亨卦物不可以終否故受之以同人夫天地不交

之方否必與人同力一作欲乃能濟同人所以次否也為卦乾上離

下以二象言之天在上地有也火之性炎上與天同也故為同人以二

卦言之五居正位為乾之主二為離之主二爻以中正相應上下相

同同人之義也又卦唯一陰廢陽所欲同亦同人之義也它卦固有

相應天火相同故其義大 同人于野亨利涉大川利君子

貞

野謂曠野取義與外之義夫同人者以天下大同之道則聖賢大

謂不以瞻近情之所私而于郊野曠遠之地既不係所私乃至公大
同之道無遠不同也其卑可知能一作自與天下大同是天下皆同
之也天下皆同何險阻之不可濟何艱危之不可亨故利涉大川利
君子貞言于野止謂不在瞻比此復言宜以君子正值君子之貞
謂天下至公大同之道故魚居千里之遠生千歲之後若合符節推
而行之四海之廣兆民之衆莫不同一作合小人則唯用其私意所
比者雖非亦同所受者雖是亦異故其所同者則爲彖曰同人柔
阿黨蓋其心不正也故同人之道利在君子之貞正彖曰同人柔
得位得中而應乎乾曰同人言成卦之義柔得位謂二以陰
以中正應之得中而應乎乾也五剛健中正而二以柔順中正應之
各得其正其德同也故爲同人五乾之主故云應乎乾象取天火之
象而彖專以二言同人曰此三字義文同人于野亨利涉大川乾行也至誠
無私可以陷險難者乾之行也無私天德也文明以健中正而應君子正也又以
言其義有文明之德而剛健以中正之道相應乃君子之正道也唯君子爲能通天下之志
天下之志乃殊理則一也君子明理故能通天下之志聖人視億兆
之心猶一心者通於理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健
則能克己故能盡大同之道象曰天與火同人君子以類族
然後能中正合乎乾行也象曰天與火同人君子以類族

辨物

不云火在天下天下有火而云天与火者天在上以性炎上

各以其類族辨物之同異也若君子小人之道善與是非之理物情

初九同人于門无咎

九居同人之初而无係應是无所偏私同

在外則无私昵之偏其同

象曰出門同人又誰咎也

出門同

是其所同者廣无所偏私人之同也有厚薄親

六二同人于宗吝

二與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所系應是有所偏

道相同不

象曰同人于宗吝道也

諸卦以中正相應為善而在

義蓋私非人君之道

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興以

相居剛而不得中是剛暴之人也在同人之時志在於同卦唯

一有

相應三以剛強居二五之間欲奪而同之然理不直義不勝故不敢

以願望如此至于三歲之久終不敢與此交深見小人象曰伏戎

于莽敵剛也三歲不興安行也

所敵者五既剛且正其可奪乎故畏憚伏藏也至於三歲

不與矣終安能行乎

九四乘其墉弗克攻吉

四剛而不中正其志欲同二亦與五為仇者也不墉垣所以

限隔也四切近於五如隔墉耳乘其墉欲攻之知義不直而不克也苟能自知義之不直而不攻則為吉也若肆其邪欲不能反思義理妄行攻奪則其凶大矣三以剛居剛故終其強而不能反四以剛居柔故有困而能反之義能反則吉矣畏義而能改其言宜矣

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

所以乘其墉而弗克攻之

者以其義之弗克也
其義不勝困窮而反於法則也二者眾陽所同欲也獨三四有爭奪之義者一爻居二五之間也初終遠故取義別
九五同人先號咷而後笑大師克相

遇

九五同於二而為三四二陽所隔五自以義直理勝故不勝潰抑至於號咷然邪不勝正重為所隔終必得合故後笑也大師克相

遇五與二正應而二陽非理隔奪必用大師克勝之乃得相遇也云大師云克者見二陽之強也九五君位而又不取人君同人之義者蓋主專以私昵應於二而失其中正之德人君當與天下大同而獨私一人非君道也又先隔則號咷後遇則笑
有正字
是私昵之情非大同之射也二之在下尚以同於宗為吝况人君乎五既於君道无取故更不言君道而明二人同心不可間隔之義繫辭云君子之

道或出或處或默或語二人同心其利斷金中誠所同出處語默无不同天下莫能間也同者一也一不可分分乃二也二可以通金石冒水火无所不能入故云其利斷金其理至微故聖人贊之曰象同心之言其臭如蘭謂其言意味深長也

曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

先所以號咷者以中誠理

直故不勝其忿切而然也雖其敵剛強至用大師然義直理勝終能克之故言能相克也相克謂能勝見二陽之強也

上九

同人于郊无悔

郊在外而遠之地求同者必相親相与上九居外而无應然无与同者也始有同則至終或有

象曰同人于郊志未得也

雖欲同之志不遂而其終无所悔也

三三乾下大有序卦与人同者物必歸焉故受之以大有夫与人

火之處高其明及遠萬物之衆无不昭見為大有之象又二柔居尊

象陽並應居尊執柔物之所歸也上下應之為大有之義又二柔居大

大有元亨

卦之才可以元亨也凡卦德有卦名自有其義若

得尊位大中而上下應之曰大有

言卦之所以為大有也五以陰居君位柔得尊立也

廣中得大中之道也為諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔固眾之所歸也而又有虛中文明大中

所以為其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

大有也

剛健而外文明六五之君應於乾之九二五之有休字

則從順應乎二二乾之主也是應乎乾也順應乾行順乎天時也故

曰應乎天而時行其德如此是以元亨也王弼云不大通何由得大

有乎大有則必元亨矣此不識卦義離乾成大有之義非大有之義

便有元亨由其才故得元亨大有而不善者去不能亨者有矣

具元亨利貞則象皆釋為大亨思疑去乾坤同也不兼利貞則釋為

元亨蓋元義也元有大善之義有元亨者四卦大有蠱升鼎也唯升

之象與隨它卦作大亨曰諸卦之元與乾不同何也曰元之在乾為

元始之義為首出庶物之義它卦則不能有此義為善為大而巳曰

元之為大可矣為善何也曰元者物之先也物之先豈有不善者乎

善順天休命

必高在天上照見万物之衆多故為大有大有故衆無

不信然必善為先成文

象曰火在天上大有君子以遏惡揚

之義君子觀大有之家以遏惡衆惡賜明吉類以率

順天休美之命萬物眾多則有善惡之殊君子享太有之盛當代天
 工治養庶類治眾之道在遏惡揚善而已惡懲善勸所以順天命而
 安羣生也
 易於葛反初九无交害匪咎艱則无咎九居大有之初未至於盛處無咎應與未有盛處之失故无交害未涉於害也大凡富有鮮不有害以子貢之賢未能盡免况其下者乎
 艱則无咎言富有本匪有咎也人因富有自為咎耳若能享富有而知難處則自无咎也
 象曰大有初九无交害也在大有之初克念艱難則驕溢之心无由生矣所以不交涉於害也
 九二大車以載有攸往无咎九以陽剛居二為六五之君所倚任剛健則才勝居柔則謙順得中則无過其才如此所以能勝大有之任如大車之材強壯能勝載重物也可以任重行遠故有攸往而无咎也大有豐盛之時有而未極故以二之才可往而无咎至於盛極則不可
 象曰大車以載積中不败也壯大之車重積載於其中而不損敗
 九三公用亨于天子小人弗克三居下卦之上在強能勝大有之任也
 人君之象也公侯上承天子天子居天下之尊率土之濱莫非王臣在下者何敢專其有凡土地之富人民之眾皆王者之有也此理之正也故三當大有之時居諸侯之位有其富盛必用亨通乎天子謂以其有為天子之有也乃人臣之常義也若小人處之則專其富有

以為私不知公以奉上之道故曰小人弗克也象曰公用亨于天子小人害也公當

无咎字亨于天子若小人處之則為害也自古諸侯能守臣節忠順

奉上者則蕃養其衆以為王之屏翰豐殖其財以待上之徵賦若小

人處之則不知為臣奉上之道以其有為己之私民衆財豐則反

擅其富強益為不順是小小人有則為害又大有為小人之害也

四匪其彭无咎九四居大有之時已過中矣是大有之盛者也過

咎謂能謙損不處其大盛故得无咎也四近君之高位苟處太盛則

致凶咎彭盛多之兒詩載驅云攸水湯湯行人彭彭行人盛多之狀

雅大明云駟騶彭彭言武象曰匪其彭无咎明辯哲也能不

王戎馬之盛也彭彭即反象曰匪其彭无咎明辯哲也處其

盛而得无咎者蓋有明辯之智也哲明智也賢智之人明辯

物理當其方盛則知咎之將至故能損抑不敢至於滿極也六五

厥孚交如威如吉六五當大有之時居君位虛中為孚信之象

其信誠以事於上上下下孚信相交也以柔居尊位當大有之時人心

易安若專尚柔順則陵慢生矣故必威如則吉威如有威嚴之謂也

既以柔和孚信接於下衆志說從又有象曰厥孚交如信以發

威嚴使之有畏善順有者也吉可知矣象曰厥孚交如信以發

志也威如之吉易而无備也下之志從乎上者也上以孚信

接於下則下亦以誠信事其上

故戰乎交如由上有孚信以發其下孚信之志下之從上猶響之應也。一有威如之吉易而无備也。九字威如之所以吉者謂若無威

嚴則下易慢而无戒備也。謂无恭畏備上之道備謂備上之求責也。上九自天祐之吉无不利。上

在卦之終居无位之地是大有之極而不居其有者也。處離之上明之極也。唯至明所以不居其有不至於過極也。有極而不處則无盈滿之災能順乎理者也。五之孚信而履其上為蹈履誠信之義。五有文明之德上能降志以應之為尚賢崇善之義。其處如此合道之至也。自當享其福慶自天祐之行順乎天。象曰大有上吉自天祐

也。大有之上極當變由其所為順天合道故天祐助之所以吉也。君子滿而不溢乃天祐也。繫辭復申之云天之所助者順也。人之

所助者信也。履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也。履信謂履五五虛中信用也。思順謂謙退不居尚賢謂志從於五大。有之初上不可以盈豐而復盈焉。非所且也。六爻之中皆象據權位唯初上不如其位故初九无咎上九无不利上九在上履信思順故在

上而得吉蓋自天祐也。

䷁ 艮下。謙序卦有大者不可以盈故受之以謙其有既大不可

上艮下地中有山也。地体卑下。山高大之物而居地之下謙之象也。以崇高之德而處卑之下謙之義也。

謙亨君子有終

謙有亨之道也有其德而不居謂之謙人以謙巽自處何往而不亨乎君子有終君子志存乎謙巽

達理故樂天而不競內充故退讓而不矜安履乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而德益光顯此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德必伐雖使勉慕於謙亦不能安行而固守不能終也

彖曰謙亨天道下濟而光

明地道卑而上行

濟當為際此明謙而能亨之義天之道以其氣下際故能化育万物其道光明下際謂下

交也地之道以其處卑所以其氣上行交於天皆以卑降而亨也

天道虧盈而益謙

以天行而言盈者則虧謙

者則益日月陰陽是也

地道變盈而流謙

以地勢而言盈滿者傾變而鬼反陷卑下者流注而益增也

神室亨盈而福謙

鬼神謂造化之跡盈滿者禍害之謙損者福祐之凡過而損不足而益者皆是也

人道

惡盈而好謙

人情疾惡於盈滿而好與於謙巽也謙者人之情故聖人詳言所以戒盈而勸謙也

謙尊

而光卑而不可踰君子之終也

謙為卑巽也而其道尊大而光顯自處雖卑屈而其德實

高不可加尚是不可踰也君子至誠於謙恒而不變有終也故尊光

象曰地中有山謙君子以

裒多益寡稱物平施

地體卑下山之高大而在地中外卑下而內蘊高大之象故為謙也不云山在地中

而曰地中有山言卑下之中蘊其崇高也若言崇高蘊於卑下之中
 則文理不順諸象皆然觀文可見君子以哀多益寡稱物平施君子
 處謙之象山而在地下是高者下之卑者上之見抑高峯下損過益
 不及之義以施於事則哀取多者增益寡者稱物之多寡以均其施
 與使得其平也
 初六謙謙君子用涉大川吉
 初六以柔順處謙
 自處卑下之至謙而又謙也故曰謙謙能如是者君子也自處至謙
 衆所共與也雖用涉險難亦无患害况居平易乎何所不吉也初六
 謙而以柔居下得无過於謙乎曰柔居下乃其
 常也但見其謙之至故爲謙謙未見其失也
 象曰謙謙君子
 卑以自牧也
 謙謙之至也謂君子以謙卑之道
 六二鳴謙貞
 吉
 二以柔順居中是爲謙德積於中謙德充積於中故發於外見於
 吉音顯色故曰鳴謙居中得正有中正之德也故云貞吉凡貞吉
 有爲貞且吉者有爲得貞
 象曰鳴謙貞吉中心得也
 二之謙德由至誠積於中所以發於聲音
 九三勞謙君子有終
 吉
 三以陽剛之德而居下體爲衆陰所宗履得其
 位正位爲下之
 吉上是上爲君所任下爲衆所從有功勞而持謙德者也故曰勞謙
 自牧嚶嚶如畏然可謂有勞而能謙矣既能勞謙又順君子行之有

終則吉夫樂高喜勝人之常情平時能謙固已鮮矣况有功勞可尊乎雖使知謙之善勉而爲之若矜負之心不忘則不能常久欲其有終不可得也唯君子安履謙順乃其常行故久而不變乃所謂有終有終則吉也九三以剛居正能終者也此父之德最盛故象詩特重

象曰勞謙君子萬民服也

能勞謙之君子萬民所尊服也繁

至也語以其功下人者也德言盛礼言恭謙也者致恭以存其位者也有勞而不自矜伐有功而不自以爲德是其德至厚之至也言以其功勞而自謙以下於人也德言盛礼言恭以其德言之則至盛以其自處之礼言之則至恭此所謂謙也夫謙也者調致恭以存其位者也存守也致其恭巽以守其位故高而不危滿而不溢是以能終吉也夫君子履謙乃其常行非爲保其位而爲之也而言存其位者蓋能致恭所以能存其位言謙之道如此如言爲善有令名君子

无不利撝謙

四居上体切近君位六五之君又以謙柔自處九三

以奉謙德之君卑巽以讓勞謙之臣動作施爲无所不利於撝謙也

撝施布之象如人手之撝也動息進退必施其謙盖居多懼之地又在賢臣之上故

象曰无不利撝謙不違則也

凡人之謙有所

也如六五或用侵伐是也唯四以处近君之地據勞臣之上故凡所勤作靡不利於施謙如是然後中於法則故曰不違則也謂得其

也六五不富以其鄰利用侵伐无不利富者衆之所歸唯財爲能聚人五以

君位之尊而執謙順以接於下衆所歸也故不以富而能有其鄰也鄰近也不富而得人之親也爲人君而持謙順天下所歸心也然君道不可專尚謙柔必須威武相濟然後能懷服天下故利用行侵伐也威德並著然後盡君道之宜而无所不利也蓋五之謙柔當防於過故發**象曰利用侵伐征不服也**征其文德謙巽所不能服者此義也文德所不能服而不用威

武何以平治天下非人**上六鳴謙利用行師征邑國**六以柔處君之中道謙之過也

又處謙之極極乎謙者也以極謙而反居高未得遂其謙之志故至發於吉音又柔處謙之極亦必見於声色故曰鳴謙金居无位之地非任天下之事然人之行已必須剛柔相濟上謙之極也至於大其則反爲過矣故利在以剛武自治邑國已之私有行師謂用剛武征邑國謂自治其私**象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也**謙極治其私

上欲謙之志未得故不勝其功至於爲也雖不當位謙既過極宜以剛武自治其私故云利用行師征邑國也

䷋ 震上爲次也有既大而能謙必豫故受之以豫承二卦之義而

義爲卦震上坤下順動之象動而和順是以豫也九四爲動之主上下羣陰所共應也坤又承之以順是以動而上下順應故爲和豫之

義以二象言之雷出於地上陽始潛閉一作闕陷於地中及其動而出地奮發其声通暢和豫故爲豫也

豫利建侯行師

豫順而動也豫之義所利在於建侯行師夫建侯樹屏所以共安天下諸侯和順則力

民說服兵師之興衆心和說則順從而有功故說豫之道利於建侯行師也又上動而下順諸侯從王師衆順令之衆君万邦聚大衆非

和說不能使彖曰豫剛應而志行順以動豫剛應謂四爲羣陰所應剛得衆

應也志行謂陽志上行動而上下順從其志得行也順以動豫震動而坤順爲動而順理順理而動又爲動而衆順所以豫也

以動故天地如之而况建侯行師乎

如之而弗違况建侯

行師豈有不順乎天地之道万物之理唯至順而已天地以順動故

日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服

復詳言順動之道天地之運以其順動所以日月之度不過差四時之行不愆忒聖人以順動故經正而民興於善刑罰清簡而万民服

也豫之時義大矣哉

既言豫順之道矣然其旨味淵微言盡而意有餘也故復贊之云豫之時義大矣哉

欲人研味其理優柔涵泳而識之也時義謂豫之時義諸卦之時義用大者皆贊其大矣哉豫以下十一卦是也豫遯姤旅言時義坎

睽蹇言時用順大過解
華言時各以其大者也
象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德

殷薦之上帝以配祖考
雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽
始暗閉地中及其動則出地奮震也始

樂之象也先王觀雷出地而奮和暢發於聲之象作樂以廣崇功
德其殷盛至於薦之上帝推配之以祖考殷盛之至也初六鳴豫凶

也初六有殷興謂盛也薦上帝配祖考盛之至也初六鳴豫凶
柔居下四豫之主也而應之是不中正之小人處豫而為上所寵其

志意滿極不勝其豫至發於聲音輕淺如是必至於凶也鳴發於聲
也象曰初六鳴豫志窮凶也云初六謂其以陰柔無繫字

於焉也必驕肆而致一作至凶矣六二介于石不終日貞吉
正故豫之諸爻多

不得正不与时合也唯六二一爻處中正又无應為自守之象當豫
之時獨能以中正自守可謂特立之操是其節介如石之堅也介于

石其介如石也人之於豫樂心說之故遲遲遂至於耽溺不能已也
二以中正自守其介如石其去之速不俟終日故貞正而吉也處豫

不可安且久也久則溺矣如二可謂見幾而作者也夫子因二之見
幾而極言知幾之道曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其

幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介
于石不終日貞吉介如石焉蓋用終日斷可識矣君子知微知章知

于石不終日貞吉介如石焉蓋用終日斷可識矣君子知微知章知

柔知剛 万夫之望 夫見事之幾微者 其神妙矣 乎君子上交不至於
誼下交不至於墮者 蓋知幾也 不知幾則至於過而不及 交於上以
恭 巽故過則為誼 交於下以和 易故過則為墮 君子見於幾微故不
至於過也 所謂幾者 始動之微也 吉凶之端 可先見而未著 見也 獨
言吉者 見之於先 豈復至有凶也 君子明哲見事之幾微 故能其介
如石 其守既堅 則不惑而明 見幾而動 宜俟終日也 斷別也 其判別
可見矣 微與彰 柔與剛 相對者也 君子見微則知彰矣 見
柔則知剛矣 知幾如是 衆所仰也 故贊之曰 万夫之望 象曰 不

終日貞吉 以中正也

能不終日而貞且吉者 以有中正之德也 中正故其守堅而能辯之早去之速 又言

六二 處豫之道

為教之意深矣 六三 盱豫悔遲有悔

六三陰而居陽 不中不正 之人也以不中正而處豫

動皆有悔 盱上視也 上瞻望於四則以不中正不為四所取 故有悔也 四豫之主 与之切近 苟遲遲而不前 則見棄絕 亦有悔也 蓋處身
不正 進退皆有悔 吝當如之何 在正身而已 君子處已有象曰 盱
道以礼制心 虽处豫時不失中正 故无悔也 盱 坵干反 象曰 盱

豫有悔 位不當也

也是以進退有悔 九四 由豫大有得 勿

疑朋盍簪

疑朋盍簪

豫之所以為豫者 由一元曲字 九四也 為動之主 動而

陽剛而任上之事 豫之所由也 故云 由豫大有得 言得大行其志 以
致天下之豫也 勿疑朋盍簪 四居大臣之位 承柔弱之君 而當天下

之任危疑之地也。獨當上之倚任而下无同德之助。所以疑也。唯當
盡其至誠。勿有疑慮。則一有其字。明類自當合聚。夫上下之信。唯
至誠而已。苟尽其至誠。則何患乎其一元字。一元字。一元字。无助也。等
聚也。替之名。替取聚髮也。或曰卦唯一陽。安得同德之助。曰居上位
而主誠求助理。必得之。始之九五。曰有孚。自天是也。四以陽剛道
作逼。近君位而專主乎豫。聖人宜爲之戒。而不然者。豫和順之道也。
由和順之道。不失爲臣之正也。如此而專主於豫。乃任天下之象
事而致時於豫者也。故唯戒以至誠勿疑。胡齋反。習測林反。象

曰由豫大有得志大行也

由已而致天下於豫。故爲

六五

貞疾恒不死

六五以陰

无陰字

柔居君位。當豫之時。沈溺於豫。不能自立者也。權之所主。眾之所歸。皆在於四。四之

陽剛得眾非助。或柔弱之君所能制也。乃柔弱不能自立之君。受制
於專權之臣。也。居得君位。貞也。受制於下有疾苦也。六居尊位。權雖
失而位未亡也。故云貞疾恒不死。言貞而有疾。常疾而不死。如漢魏
未世之君也。人君致危亡之道。非一而以豫爲多。在四不言失。正而
於五。乃見其強逼者。四本无失。故於四言大臣任天下之事。義於
五。則言柔弱居尊。不能自立。威權去已之義。各據爻以取義。故不同
也。若五不失君道。而四主於豫。乃是任得其人。安享其功。如太甲成
王也。蒙亦以无以字。陰居尊位。二以陽爲蒙之主。然彼吉而此疾
者。時不同也。童蒙而資之於人。且也。耽豫而失之於人。危亡之道也。
故蒙相應。則倚任者也。豫相逼。則失權者也。又上下之心。專歸於四。

也象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也貞而疾由乘剛為剛所逼

也恒不死中之尊位未亡也上六冥豫成有渝无咎上六陰柔非有中正之德以陰居上不正也而

當豫極之時以君子居斯時亦當戒懼况陰柔乎乃耽肆於豫昏迷不知反者也在豫之終故為昏冥已成也若能無渝變則可以无咎矣在豫之終有變之義人之失苟能自變比可以无咎故冥虽已成能變則善也聖人發此義所以勸遷善也故更不言冥之凶專言渝之无咎

象曰冥豫在上何可長也

暨具於豫至其終極災咎行及矣其可長發乎當速渝也

震下兌上

隨所次豫也為卦兌上震下兌為說震為動說而動

動而說皆隨之義女隨人者也以少女從長男力隨之義也又震為雷兌為澤雷震於澤中澤隨而動隨之象也又以卦交言之震之上來居坤之下坤之初往居乾之上陽來下於陰也以陽下陰陰必說隨為隨之義兌成卦既取二體之義又有取爻義者復有更取卦變之義者如隨之取

隨元亨利貞无咎

隨之道可以致大亨也君子之道為眾所隨去已隨於人

義尤為詳備及臨事擇所隨比皆隨也隨得其道則可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命聖君之從義臨事而從長皆隨也隨之道利在於貞正隨得其正然後能大亨而无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說

失其正則有咎矣豈能亨乎

隨大亨貞无咎而天下隨時

卦所以爲隨以剛來而下柔動而說也謂乾之上九來居坤之下

下坤之初六往居乾之上以陽剛來下於陰柔是以上下以貴下賤能如是物之所說隨也又下動而上說動而可說也所以隨也如是則可

一有以字

大亨而得正能大亨而得正則爲无咎不能亨不得正則非可隨之道豈能使天下隨之乎天下所隨者時也故云天

下隨時下嫁反

隨時之義大矣哉

君子之道隨時而動從宜適變不可爲典要非造道

之深知幾能權者不能去於此也故贊之曰隨時之義大矣哉凡贊之者欲人知其義之大玩而識之也此贊隨時之義大矣豫等諸卦

不同諸卦時占義是兩事一作占豫卦以下諸卦不同時義是兩事

象曰澤中

有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷震於澤中澤隨震而動爲隨之象君子觀象以隨時而動隨

時之宜万事皆然取其最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則自強不息及嚮昏晦則入居於內宴息以安其身起居隨時隨

其宜也禮君子晝不居內夜不居外隨時之道也

嚮音向

初九官有渝貞吉出門交有

功九居隨時而震体且動之主有所隨者也官主守也既有所隨是其所主守有變易也故曰官有渝貞吉所隨得正則吉也有渝而

不得正乃過動也出門交有功人心所從多所親愛者也常人之情愛之則見其是惡之則見其非故妻孥之言魚失而多從所憎之言

象曰：官有渝從正吉也。出門交有功。象曰：官有渝從正吉也。出門交有功。

官有渝從正吉也。出門交有功。象曰：官有渝從正吉也。出門交有功。

不失也。出門交非牽於私其交。六二係小子失丈夫。五應。

比初隨先於近柔不能固守故爲之戒云若係小子則失丈夫也初。

陽在下小子也五正應在一作居上丈夫也二若志係於初則失九。

五之正應是失丈夫也。一無也字。係小子而失丈夫捨正應而從不。

正其咎大矣二有中正之德非必至如是也在隨之時當爲之戒也。

象曰：係小子弗兼與也。人之所以隨得正則遠邪從非則失是無。

兩從之理二苟係初則失五矣弗能兼。

與也。六三係丈夫失小子隨有求得利居貞。夫。

從正當專一也。六三係丈夫失小子隨有求得利居貞。夫。

九四也。小子初也陽之在上者丈夫也居下者小子也。三與初同。

體而切近於四故係於四也。大抵陰柔不能自立常親係於所近者。

上係於四故下失於初舍初從上得隨之宜也。上隨則善也如昏之。

隨明事之從善上隨也。背是從非舍明逐暗下隨也。四亦無應無隨。

之者也。近得三之隨必去之親善故三之隨四有求必得也。人之隨。

於上而上去之是得所求也。又凡所求者可得也。雖然固不可昧理。

枉道以隨於上苟取愛說以遂所求如此乃小人邪諂趨利之爲也。

故云利居貞自處於正則所謂有求而必。一無必字。得者乃正事君。

子之象曰係丈夫志舍下也既隨於上則是其志舍下而不從也舍下而從上舍卑而從高

也於隨為善九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

矣舍音捨

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

以陽

剛之才爰臣位之極若於隨有獲則雖正亦凶有獲謂得天下之心
隨於已為臣之道當使恩威一出於上眾心皆隨於君若人心從已
危疑之道也故凶居此地者奈何唯孚誠積於中動為合於道以明
哲處之則又何咎古之人有行之者伊尹周公孔明是也皆德及於
其至誠存乎中是有孚也其所施為无不中道在道也唯其明哲故
能如是以明也復何過咎之有是以下信而上不疑位極而无逼上
之嫌勢重而无專強一節補之過非聖人大賢則不能也其次如唐
之郭子儀威震主而主不疑亦由中有誠孚象曰隨有獲其義固凶能有
而處无甚失也非明哲能如是乎象曰隨有獲其義固凶能有
凶也有孚在道明功也居近君之位而有獲其義固凶能有
五孚于嘉吉九五居尊得正而中實是其中誠在於隨善其吉可
已下應二之正象曰孚于嘉吉位正中也
中為隨善之義象曰孚于嘉吉位正中也
者正中也所謂嘉也其吉可知所孚之嘉謂六二也隨以
得中為善隨之所防者過也蓋心所說隨則不知其過矣上六拘

係之乃從維之王用亨于西山

上六以柔順而居隨之極極乎隨者也拘係之謂隨之極

如拘持繫係之乃從維之又後而維係之也

謂隨之固結如此王用

亨于西山隨之極如是昔者大王用此道亨王業于西山大王雖狄

之難去爾來岐邇人老維扶携以隨之如歸市蓋其人心之隨固結

如此用此故能亨盛其王業於西山岐山之隨與隨善之固如此

乃為善也施於它則過矣句于反摩忙皮反難去志音振岐音

音治象曰拘係之上窮也

隨之固如拘係一窮極也

巽下 艮上○ 以爲次也夫喜說以隨於人者必有事故受之以蠱次二卦之義

何隨蠱所以次隨也蠱事也蠱非訓事蠱乃有事也無事則何喜

風在山下遇山而回則物亂是爲蠱象蠱之義壞亂也在文爲蠱

其情也風遇山而回物皆拂亂是爲有事之象故云蠱者事也既蠱

而治之亦事也以卦之象言之所以成蠱也以

卦之才言之所以治蠱也音古提女巧反

蠱元亨利涉大川

既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開

也蠱之大者濟時之艱

先甲三日後甲三日

甲數之首事之始也加辰之甲乙甲

難險阻也故利涉大川

也

也

第甲令皆謂首也事之端也治蠱之道當更慮其先後二日蓋推原
先後爲救弊可以之道先甲謂先於此究其所以然也後甲謂後於
此慮其將然也一日二日至於三日言慮之深推之遠也究其所以
然則知救之之道更其將然則知備之之方善救則前弊可革善備
則後利可以此古之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不
明聖人先甲後甲之誠更而事近故勞於救亂而亂不革功未及
成而弊已生矣甲者事之首更者變更之首制作政教之類則
云甲辛其首也發號施令之事則云庚庚猶更也有所更變也
曰蠱剛上而柔下巽而止蠱以卦變及二體之義而言剛上而柔下謂乾之初九上而爲上
九坤之上六下而爲初六也陽剛尊而在上者也今往居於上陰柔
卑而在下者也今來居於下男雖少而居上女雖長而在下尊卑得
正上下順理治蠱之道也由剛之上柔之下變而爲蠱
艮巽艮止也巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也**蠱元亨而天**
下治也治蠱之道如卦之才則元亨而天下治矣夫治亂者苟能使尊卑上下之義正在下者巽順在上者能止齊安定之
事皆止於順則何蠱之不治也其
道大善而亨也如此則天下治矣**利涉大川往有事也**方天下
際宜涉艱險以往而
濟之是往有所事也**先甲三日後甲三日終則有始天行也**
夫有始則必有終既終則必有始天之道也聖人知終始之道故能
原始而究其所以然要終而備其將然先甲後甲而爲之慮所以能

治蠱而致元亨也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風風

物皆散亂故為有事之象君子觀有事之象以振濟於民養育其德也在已則養德於天下則濟民君子之所事无大於此二者初

六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

初六雖居最下成卦由之

主子幹父蠱也子幹父蠱之道能堪其事則為有子而其考得无咎不然則為父之累故又惕厲則得終吉也應卑而尸尊事自當統畏

以六之才雖能巽順體乃陰柔在下无應而主幹非有能濟之義若以不克幹而一无而字言則其義甚小故專言為子幹蠱之道必克

濟則不累其父能厲則可以終象曰幹父之蠱意承考也吉乃備見為子幹蠱之大法也

子幹父蠱之道意在承當於父之事也故祇敬其事以致父於无咎之地常懷惕厲則終得其吉也盡誠於父事吉之道也九二

幹母之蠱不可貞

九二以剛陽為六五所應是以剛陽之才

母蠱為義以剛陽之臣輔柔弱之君義亦相近一巽躬而處柔順義為多幹母之蠱之道也夫子之於母當以柔巽輔導之使得於義

有母字不順而致敗蠱則子之罪也從容將順豈无道乎以婦人言之則陰柔可知若伸已剛陽之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安

能入乎在乎屈已下意巽順將承使之身正事治而已故曰不可貞謂不可貞固盡其剛直之道如是乃中道也又安能使之為甚高之

事乎若於柔弱之君民誠明忠致之於中道則可矣又安能使之大
有為乎且以周公之聖輔成王成王非其柔弱也然能使之為成王
而已守成不失道則可矣固不能使之為義而堯舜之事也二翼
射而得中是能巽順而得中道合不可貞之義得幹母蠱之道也象

曰幹母之蠱得中道也

二得中道而不過剛幹母蠱之善者也

九三幹父之蠱

小有悔无大咎

三以剛陽之才居下之上主幹者也子幹父之蠱也

雖剛過而不為无順順事親之本也又居得正故无大過以剛陽之
才克幹其事雖以剛過而有小小之悔終无大過咎也然有悔已
親也象曰幹父之蠱終无咎也

以三之才幹父之蠱雖小
有悔終无大咎也蓋剛斷

能幹不失正而有
順所以終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

四以陰居陰柔順
之才也所處得正

故為寬裕以處其父事者也夫柔順之才而處正僅能循常自守而
已若往幹過常之事則不勝而見吝也以陰柔而无應助往安能濟

裕羊

象曰裕父之蠱往未得也

以四之才守常居寬裕之時
則可矣欲有所往則未得也

加其所任
則不勝矣

六五幹父之蠱用譽

五居尊位以陰柔之賢當大君
之幹而下應於九二是能任剛

陽之臣也雖能下應剛陽之賢而倍任之然已實陰柔故一作固不
能為創始開基之事承其舊業則可矣故為幹父之蠱夫創業垂統

之事非剛明之才則不能繼世之君雖柔弱之資苟能**一有信字**任剛賢則可以爲善繼而成令者也太甲成王皆以臣而用善者也

象曰幹父用譽承以德也

幹父之蠱而用有令善者以其在下之賢承輔之以剛中之德也

上九不事王侯高尚其事

上九居蠱之終无係應**无應字**於下外事之外无所事之地也

剛明之才无應接而处无事之地是賢人君子不偶於時而高潔自守不累於世務者也故云不事王侯高尚其事古之人有行之者伊尹太公望之始曾子思之徒是也不屈道以徇時既不得施設於

天下則自善其身專高敦尚其事守其志節而已士之自高尚亦**无亦字**非一道有懷抱道德不偶於時而高潔自守者有知上足之

道退而自保者有量能度分安於不求知**一无知字**者有清介自守

不屑天下之事獨潔其身者所外雖有得失小大之殊**象曰不事**

王侯志可則也

如**上九**之處事外不累於世務不臣事於王侯蓋進退以道用捨隨時非賢者能之乎其所有

之志可爲法則也

周易上經卷第二

周易上經卷第三

程頤傳

三三

坤上

○

臨

序卦

有事而後可

大故受之以臨

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨者大也

臨元亨利貞
以卦才言也
臨之道如
至于八月有凶
二陽方長
地與水相際
臨近乎水
故為臨
天下之物
密近
一作近
相臨者
莫若
臨民
臨事
凡所臨
皆是在
卦取
自上
臨下
臨民
為義

臨元亨利貞

以卦才言也

臨之道如

至于八月有凶

二陽方長

臨元亨利貞

以卦才言也

臨之道如

至于八月有凶

二陽方長

臨元亨利貞

以卦才言也

臨之道如

而應大亨以正天之道也
浸漸也
二陽長於下而漸進也
下
有應助是以能大亨而得正
合天之道
剛正而和順也
剛得中道而
之功所以不息者
剛正和順而已
以此臨人
臨事
臨天下
莫不大亨
而得正也
允為說說乃
至于八月有凶
消不久也
臨二陽生陽
和也
夫彖云決而和

而應大亨以正天之道也

浸漸也

二陽長於下而漸進也

下

有應助是以能大亨而得正

合天之道

剛正而和順也

剛得中道而

之功所以不息者

剛正和順而已

以此臨人

臨事

臨天下

而得正也
允為說說乃
至于八月有凶
消不久也
臨二陽生陽
和也
夫彖云決而和

故聖人爲之戒云陽雖方長然至于八月則消而凶矣八月謂陽生之八月陽始生於復自復至遯凡八月自建子至建未也二陰長而陽消矣故云消不久也在陰陽之氣言之則消長如循環不可易也以人事言之則陽爲君子陰爲小人方君子道長之時聖人爲之誠使知極則有凶之理而虞備之常不至於滿極則无凶也

无窮容保民无疆

澤之上无地澤岸也水之祭也物之相臨與含容无若水之在地故澤上有地爲臨也君

子觀親臨之象則教思无窮親臨於民則有一元有字教導之意思也无窮至誠无斁也觀含容之象則有容保民之心无疆廣大无

初九咸臨貞吉

咸感也陽長之時感動於陰四應於初感之者也此

彼爲无窮无疆之意

作時

象曰咸臨貞吉志行正也

所謂貞吉九又應四之正其也

志正

九二咸臨吉无不利

二方陽長而漸盛感一作咸動於六

行其志所臨吉而无不利也吉者已然如是故

象曰咸臨吉无

不利未順命也

困者非遽之辭孟子或問勸齊伐燕有諸曰未也又云仲子所食之粟伯夷之所樹歟抑亦盜蹠之

所樹歟是未可知也史記侯嬴曰人固未易知古人用字之意皆如此今人大率用對已字故意似異然實不殊也九曰與臣感應以臨下蓋以剛德之長而又得中至誠相感非由順上之命也是以吉而無不利五順體而一說體又陰陽相應故象特明其非由說順也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三居下之上臨人者也陰柔而說體又處不中不正以甘說

臨人者也在上而一无而字以甘說臨下失德之甚无所利也兌性既說又乘二陽之上陽方長而上進故不安而益甘既知危懼而憂之若能持謙守正至誠以自處則无咎也邪說由己能憂而改之復何咎乎

象曰甘臨位不當也既

憂之咎不長也

故其過咎不長也

六四至臨无咎

四居上之下與下體相比是切臨於下臨之至也臨道尚近故以比為至四居

正位而下應於剛陽之初處近君之位守正而任賢以親臨於下是以无咎所處當也

象曰至臨无咎位

當也

居近君之位為得其任以陰處四為得其正與初相應為下賢所以无咎蓋由位之當也

六五知臨大

君之宜吉

五以柔中順體居尊位而下應於二剛中之臣是能倚任於二不勞而治以知臨下者也夫以一人之身臨乎

天下之廣若區區自任豈能周於萬事故自任其知者適足為不知

唯能取天下之善任天下之聰明則無所不周是不自任其知則其

知大矣五順應於九二剛中之賢任之以臨下乃已以明知臨天下大君之所宜也其吉可知

象曰大君之宜行中之謂也君臣道合蓋以氣類相求五有中德故能倚任剛中

君之於賢才非道之賢得大君之宜成知臨之功蓋由行其中德也人

同德合道能用也上六躬臨吉无咎居臨之終躬厚於臨也與

初二雖非正應然大率陰求於陽又其至順故志在從乎二陽尊而

應卑高而從下尊賢取善躬厚之至也故曰躬臨所以吉而无咎六居

柔在上非能臨者宜有咎也以其躬厚於順剛是以吉而无咎六居

臨之終而不取極義臨无過極故止為厚義上无位之地止以在上

言象曰躬臨之吉志在内也志在内應乎初與二也志

坤下。觀序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀所以

聲如按觀謂之觀者為觀於下也人君上觀天道下觀民俗則為觀

脩德行政為民瞻仰則為觀風行地上徧觸萬類周觀之象也二陽

顯若

予聞之明益之先生曰君子居上為天下之一无之字表儀必

極其莊敬則下觀仰而化也故為天下之觀當如宗廟之祭始

觀若

觀盟而不薦有孚

盟之時不可如既薦之後則下民盡其至誠而後祭
祀之始盟手酌鬱鬯於地求神之時也薦謂鬻腥也
心散而精一不若始盟之時矣居上者正其表儀以爲下民之觀當
後則天下之人莫不盡其孚誠顯然瞻仰之矣顯仰望也 彖曰

大觀在上順而巽中正以觀天下 五居尊位以剛陽中正之

居中正以巽順中正之德爲觀於天下也 觀盥而不薦有孚

顒若下觀而化也 仰觀之道敬如始盟之時則下民至誠瞻

也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下

服矣 天道至神故曰神道觀天之運行四時无有差忒則見其神

道至神故運行四時化育萬物无有差忒至神之道莫可名言唯聖

人默契其妙用設爲政教故天下之人涵泳其德而不知其功故

服故曰以神道設教而天下服矣 象曰風行地上觀先王

以省方觀民設教 風行地上周及庶物爲由歷周覽之象故先

天子巡省四方觀視民俗設為政教如奢則約之以儉儉則示之以禮是也省方觀民也設教為民觀也初六童觀小

人无咎君子吝

六以陰柔之質居遠於陽是以觀見者淺近如童稚然故曰童觀乃剛正在上聖賢之君

也近之則見其道德之盛所觀深遠初乃遠之所見不明如童蒙之觀也小人下民也所見皆淺不能識君子之道乃常分也不足謂之

過咎若君子而如是則可鄙吝也

象曰初六童觀小人道也

乃小人之分故曰

小人道也六二闚觀利女貞

二應於五觀於五也五剛陽中正之道非二陰暗柔弱所能觀見也故但如闚

視之觀耳闚視之觀雖少見而不能其作盡明也二既不能明見剛陽中正之道則利如女子之貞雖見之不能甚明而能順從者女

子之道也在女子為貞也二既不能明見九五之道能如女子之順從則不失中正乃為利也

象曰闚觀女貞

亦可醜也

君子不能觀見剛陽中正之大道而僅有能字闚三觀我生進退

三觀我生進退

三居非其位屢順之極能順時以進退者也若居當其位則無進退之義也觀我生我之所生

謂動作施為出於己者觀其所生而隨宜進退所以屢雖非正而象未至失道也隨時進退求不失道故无悔吝

曰觀我生進退未失道也

觀己之生而進退以順乎宜故未至於失道也

六四觀國

之光利用賓于王

觀莫明於近五以剛陽中正居尊位聖賢之君也四切近之觀見其道故云觀國之光觀

見國之盛德光輝也不拍君之身而云國者在人君而言豈止觀其行一身乎當觀天下之政化則人君之道德可見矣四雖陰柔而巽其躬居正切近於五觀見而能順從者也利用賓于王夫聖明在上則懷抱才德之人皆願進於朝廷輔獻之以康濟天下四既觀見人君之德國家之治光華盛美所宜賓于王朝效其智力上輔於君以施澤天下故云利用賓于王也古者有賢德之人則人君賓禮之故士之仕進於王朝則謂之賓

象曰觀國之光尚賓也

君子懷負才業志在乎兼善天下然有卷懷自六者

蓋時无明君莫能用其道不得已也豈君子之志哉故孟子曰中天而下而立定四海之民君子樂之既觀見國之盛德光華古人所謂非常之遇也

九五觀

所以志願登進王朝以行其道故云

九五觀

我生君子无咎

九五居人君之位時之治亂俗之美惡繫乎已而已觀已之生若天下之俗皆君子矣則是已

之所為政化善也乃无咎矣若天下之俗未合君子之道則是我生所為政治未善不

象曰觀我

民俗善則政化善也王弼云觀民以察己之道是也

生觀民也

我生出於已者人君欲觀己之施為善否當觀於民

九觀其生君子无咎

上九以剛陽之德處於上為下之所觀而不當位是賢人君子不在於位而道德為

天下所觀仰者也觀其生觀其所生也謂出於己者德業行義也既
爲天下所觀仰故自觀其所生若皆君子矣則無過咎也苟未君子
則何以使人觀仰
象曰觀其生志未平也
雖不在位然以人
矜式是其咎也
故當自直省觀其所生常不失於君子則人不失所望而化之矣不
可以不在於位故安然放意无所事也是其志意未得安也故云志
未平也平
謂安寧也

震下

離上

○

噬嗑

序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑

噬嗑者合也

噬嗑者合也

噬嗑者合也

噬嗑者合也

噬嗑者合也

噬嗑者合也

噬嗑者合也

噬嗑者合也

也噬合也口中有物間之齧而後合之也卦上下二剛爻而中柔外
剛中虛人頤口之象也中虛之中以一剛爻爲頤中有物之象口中
有物則隔其上下不得噬以齧之則得噬故爲噬嗑聖人以卦之象
推之於天下之事在口則爲有物隔而不得合在天下則爲有強梗
或譏邪間隔於其間故天下之事不得合也
无也字當用刑法小
則懲誡大則誅戮以除去之然後天下之治得成矣凡天下至於一
國一家至於萬事所以不和合者皆由有間也無間則合矣以至天
地之生萬物之成皆合而後能遂凡未合者皆有間也若君臣父子
親戚朋友之間有離貳怨隙者蓋譏邪間於其間也除去之則和合
矣故間隔者天下之大害也聖人觀噬嗑
一作齧合之象推之於天
下萬事皆使去其間隔而合之則无不和且治
一作治矣噬嗑者治
天下之大用也去天下之間在任刑罰故卦取用刑爲義在三射明

照而威震乃噬嗑亨利用獄噬嗑亨卦自有尊義也天下之用刑之象也

而噬之則亨通矣利用獄鑒而噬之道宜用刑獄也天下之間非刑獄何以一作不可以去之不云利用刑而云利用一元利用字獄

者卦有明照之象利於察獄也獄者所以究察情偽得其情則知為問之道然後可以設防与致刑也噬嗑市制反噬胡律反彖曰

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨頤中有物故為噬嗑有物問於頤中則為害噬而噬之則其害

亡乃亨通也故云噬嗑而亨頤以之反剛柔分動而明雷電合而章以卦才言也剛

爻与柔爻相間剛柔分而不相雜為明辨之象明辨察獄之本也動而明下震上離其動而明也雷電合而章雷震而電耀相須並見合而章也明与威並行用獄之道也能照則无所隱情有威則

莫敢不畏上既以二象言其動而明故復言威照並用之意柔得中而上行雖不當位利用獄也六五以柔居中為用柔得中

位謂以柔居五為不當而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寬縱五為用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也

以柔居剛為利用獄以剛居柔為利否曰剛柔象曰雷電噬嗑先

質也居用也用柔非治獄之宜也時掌反象曰雷電噬嗑先

王以明罰敕法象無倒置者疑此文互也雷電相須並見之物亦有噬象雷明而雷威先王觀雷雷之象法其

明主威以明其刑罰飭其法令法者
明事理而爲之防者也救取力反

初九履校滅趾无咎

初九最居

在下无位者也下民之象爲受刑之人當用刑之始罪小而刑輕校
木滅也其過小故屢之於足以滅傷其趾人有小過校而滅其趾則
當懲懼不敢進於惡矣故得无咎繫辭云小懲而大誡此小人之福
也言懲之於小与初故一有後字得无咎也初与上无位爲受刑之

人餘四父皆爲用刑之人初屈巽下无位者也上專尊位之上過於尊位亦无位者也王以爲无陰陽之位陰陽繫於奇耦豈容无也

義爲大臨之初九則以位爲正若需上六云不當位乾上九云无位

也履紀具反校文教反

象屢校滅趾不行也

履絃而城陽其
趾則知徵誠而

不敢長其惡故云不行也古人制刑有小罪則拔其趾蓋取禁止其行使不進於惡也

六二噬膚滅鼻无

答

應王之用刑也。四爻皆取噬嗑爲義。居中得止是用刑得其中正也用刑得其中正則罪惡者易服故取噬嗑爲象噬嗑

服然衆初周是用刑於剛強之人刑剛強之人必須深痛故至貶臯

刑以待剛強義不相妨實方于反

象曰噬膚滅鼻乘剛也

不得不深嚴也深嚴則得宜乃所謂中也

六三噬腊肉遇毒

小文无咎

三居下之上用刑者也六居三處不當位自處不得其

難服至於遇毒然用刑非為不當也故雖可象曰遇毒位不當

也六三一元三字以陰居陽處位不當自九四噬乾肺得金矢

利艱貞吉九四居近君之位當噬嗑之任者也四已過中是其間

字骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也噬至堅而得金矢金取剛矢取

貞固其守則吉也九一元九字四剛而明休陽而居柔剛明則傷於

果故戒以知難居柔則守不固故戒以堅貞剛而不貞者有矣凡失

剛者皆不自也任噬嗑四象曰利艱貞吉未光也凡言未光其

最為善乾音干助細美反象曰利艱貞吉未光也道未光大也

戒於一作以字利艱貞蓋其六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

五在卦愈上而為噬乾肉反易於四之乾肺者五居尊位乘在上之

勢以刑於下其勢易也在卦將極矣其為間甚大非易噬也故為噬

中則然實柔體故戒以必正固而懷危厲則得无咎也以柔居尊而當強盛一作堅之時豈可不貞固而懷危懼哉一作志危懼也象

曰貞厲无咎得當也謂當居中用剛而能守正處危也所上九

何校滅耳凶上過乎尊位无位者也故為受刑者居卦之終是其可解者也故何校而滅其耳凶可知矣象曰何校滅耳聰不明

也人之賢暗不悟積其罪惡以至於極古人制法罪之大者何之以校為也其无所聞知積其惡故以校而滅傷无傷字其宜誠聰之不明也

三三離下。賁序卦賁序卦者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁

威儀上下物之合聚則有次序行列合則必有文也賁所以收聲也

也為卦山下有山若草木百物所聚也下有火則照見其上草木

品彙皆被其光彩有賁飾之象故為賁也賁亨小利有攸往物有飾而後能行故曰无本不立无文不行有

賁而加飾則可以耳矣文飾之道可增其光彩故能小利於進也賁為反彖曰賁亨柔來而文剛

故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止

人文也卦為賁飾之象以上下二卦剛柔相交一作交相為文飾也下体本乾柔來文其中而為離上体本坤剛往文其上

而為艮乃為山下有火止於文明而成賁也天下之事无飾不行故賁則能亨也柔來而文剛故亨柔來文於剛而成文明之象文明所以為賁也賁之道能致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔故小利有攸往分乾之中爻往文於艮之上也事由飾而加盛由飾而能行故小利有攸往夫往而能利者以有本也賁飾之道非能增其美也但加之文彩耳事由文而顯盛故為小利有攸往亨者亨通也往者加進也二卦之變共成賁義而彖分言「无言言」上下各主一事者蓋幽明足以致亨文柔又能小進也天文也文明以止人文也此承上文言陰陽剛柔相文者天之文也止於文明者人之文也止謂處於文明也質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則有下有此則「作」有彼有質則有文一不獨立二則為「觀乎天文以察時變」天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時之遷改也「觀乎人文以化成天下」人文人理之倫序觀人文以教化天下天「无」天字山下有火又取卦變柔來文剛剛上文柔凡卦有以二卦之義及二象而「无」而字成者如屯取動乎險中與雲雷訟取上剛下險與天水違行是也有取一爻者成卦之由也柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位大中而上下應之曰大有是也有取二卦又取消長之義者風雷在地中復山附於地剝是也有取二象兼取二爻交變為義者風雷益兼取損上益下山下有澤損兼取損下益上是也有既以二象

成卦復取爻之義者矣之剛決柔(姤之柔遇剛是也有以用成卦者)巽乎水而上水(井木上有火鼎是也鼎又以卦形爲象有以形爲象者)山下有雷(頤頤中有物曰噬嗑是也此成卦之義也如剛上柔下損上益下謂剛居上柔在下損於上益於下據成卦而言非謂就卦中升降也如訟无妄云剛來豈自上艮而來也凡以柔居五者皆云柔進而上行柔居下者也乃居尊位是進而上也非謂自下艮而上也卦之變皆自乾坤先儒不達故謂賁本是泰卦豈有乾坤重而爲泰又由泰而變之理下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成艮離在內故云柔來艮在上故云剛上非自下艮而上也乾坤變而爲六子八卦重而爲六十四皆由乾坤而變也

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

象曰

也火在其(无其字)下而上照庶類皆被其光明爲賁飾之象也君子觀山下有火明照之象以脩明其庶政成文明之治而无果敢於折獄也折獄者人君之所致慎也豈可恃其(无其字)明而輕自用乎乃聖人之用心也爲戒深矣象之所取唯以山下有火明照庶物以用明爲戒而賁亦自有无敢折獄之義折獄者專用情實有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也(折之古反)初九賁其趾舍車而徒(初九以剛陽居明位而處下君子有剛明之德唯自賁飾其所行而已趾取在下而所以行也君子脩飾之道正其所行守節讓義其行不苟義或不當則舍車輿而盛徒行衆人之所

羞而君子以為貴也。舍車而徒之義，兼於比應。取之初比二而應四，應四正也。与二非正也。九之剛明守義不近，与於二而速應於四，舍易而從難。如舍車而徒行也。守節義，君子之貴也。是故君子所貴出俗所羞，世俗所貴。

作賁 君子所賤以車徒為言者，因趾与行為義也。舍象曰：舍車而徒，義弗乘也。舍車而徒行者，於義不可以音捨。

也。舍二之易而從四之難，舍車而徒行也。君子之賁，守其義而已。六二賁其須，卦之為賁，由兩義為重，一實賁之主也。故主言賁之道，飾於物者，不能大變其質也。因其質而加飾耳。故取須義，須隨順而動者也。動止唯繫於一。

元於 字所附猶善惡，不由於賁也。二之文明唯為資飾善惡，則繫其質也。象曰：賁其須，與上興也。以須者，謂其与上同。因也。隨上而動，動止唯繫所附。

也。猶加飾於物，因其質而賁之，善惡在其質也。九三賁如濡，如求貞吉。三處文明之極，与二四二陰間處相賁，賁之盛者也。故云賁如，如辭助也。賁飾之盛，光彩燭澤，故云濡。如光彩之盛，則有潤澤。

詩云：鹿濯濯，永貞吉。二与一四非正，應相比而成相賁。故戒以常求貞正，賁者飾也。賁一作脩，飾之事難乎常也。故永貞則吉。三与四相賁，又下比於二，二柔文一剛上。

象曰：永貞之吉，終莫之陵也。飾而不常，且非正。一有則字，人所陵侮也。故戒能永正則吉也。其賁既常而正，誰能陵之乎。

六四賁如皤如

白馬翰如匪寇婚媾

四

與初爲正應相賁者也本當賁如而爲三所隔故不獲相賁而瞻如瞻白也未獲

賁也馬在下而動者也夫獲相賁故云白馬其從正應之志如飛放云翰如匪爲九三之寇離所隔則婚媾遂其相親矣已之所乘與動於下者馬之象也初四正應終必獲親第始爲其

疑也匪寇婚媾終无尤也

四

與初相遠而三介於其間是所當

合故云終无尤也尤怨也終得相賁故无尤也

六五賁于仁

園東帛爻爻終吉

六五

以陰柔之質密比於上九剛陽之賢

上九也自古設險守國故城蟲多依仁坂亡謂在外而近且高者園圃之地最近城邑亦在外而近者仁園謂在外而近者指上九也六

五爲居君位而陰柔之才不足自守與上之剛陽相比而志從焉獲賁於外比之賢賁於仁園也若能受賁於上九受

束帛而

一

無字

象曰六五之吉有喜也

能從人以成賁之功
上九白賁无咎
上九賁之極也賁飾之極則失於華偽唯能質白其賁則

無過飾之咎
白素也尚質素則不失其本真
象曰白賁无咎
上九為得志者在上而文

得志也
柔成賁之功六五之君又受其賁故虽居无位之地而實

尸賁之功為得志也
與它卦居極者異矣既在上而得志處賁之極將有華偽失實之咎故戒以質素則无咎飾不可過也

坤上
○序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剥夫

陰而一陽陰始自下生漸長至於盛極群陰消剥於陽故為剥也
三體言之山附於地山高起地上而反附著於地類剥之家也

反剥不利有攸往
剥者羣陰長盛消剥於一作一陽之時眾小

往唯當巽言晦跡隨時
消息以免小人之害也
彖曰剥剥也柔變剛也不利有攸往

小人長也
剥剥也謂剥落也柔變剛也柔長而剛剥也夏至一陰

而成剥是陰柔變剛陽也
陰小人之道方長盛順而止之觀象而剥消於一作剛陽故君子不利有所往也

也君子尚消盈虛天行也
君子當剥之時知不可有所往順時而止乃能觀剥之象也卦有順

止之象乃剝剝之道君子當觀而體之君子尚消息盈虛天行也君子存心消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶象曰山附於地剝上以厚

下安宅

艮重於坤山附於地也山高起於地而反附著於地地剝之象也上謂人君上居人上者觀剝之象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基本固而能剝者也故上一作山之剝必自下下剝則上危矣為上者知理之如是則安養人民以厚其

本乃所以安其居也書初六剝牀以足蔑貞凶陰之剝陽自下曰民惟邦本本固邦寧初六剝牀以足蔑貞凶而以上以牀為象

者取身之所處也自下而剝漸至於身也剝牀以足剝牀之足也剝始自下故為剝足陰自下進漸消蔑於一無於字貞正凶之道也蔑

无也謂消亡於正道也一作消亡正道也象曰剝牀

正也陰剝陽柔變剛是邪侵正小人消君子其凶可知象曰剝牀

以足以滅下也取牀足為象者以陰消設陽於下滅沒也侵滅正道自下而上也六二剝牀

以辨蔑貞凶辨分隔上下者牀之幹也陰漸進而象曰剝牀以

辨未有與也陰之侵剝於一作剛陽得以益盛至於剝辨者以陽

勝小人不能為害矣唯其无与所以被蔑而凶當消剝之時而无徒

与豈能自存也言未有与剝之未盛有与猶可勝也示人之意深矣

六三剥之无咎

衆陰剥陽之時而三獨居剛應剛與上下之陰異矣志從於正在剥之時爲无咎者也三之爲可謂

善矣不言吉何也曰方羣陰剥陽衆小人害君子三雖從正其勢孤弱所應在無位之地於斯時也難乎免矣安得吉也其義爲无咎耳

言其无咎象曰剥之无咎失上下也三居剥而无咎者其所處所以勸也

同類相失於處剥之道爲无咎如東漢之呂強是也六四剥牀以膚凶始剥於牀足漸至

將滅其身矣其凶可知陰長已盛陽剥已甚貞道已消故更不言蔑身直言凶也象曰剥牀以膚切近

災也五爲君位剥已及四在人則剥其膚矣六五貫魚以宮人

寵无不利剥及君位剥之極也其凶可知故更不言剥而別設義

五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽如宮人則无所不利也宮人宮中之人妻妾侍使也以陰言且取獲寵

義以一陽在上環陰利象曰以宮人寵終无尤也羣陰消一无

无於字陽以至於極六五若能長率羣陰駢首順序反獲寵愛於陽

則終无過尤也於剥之將終復發此義聖人勸遷善之意深切之至也

上九碩果不食君子得輿小人剥廬諸陽消剥已盡獨有上九一爻尚存如碩

大之果不見食將有復生之理上九亦一作一一作已變則純陰矣然陽無可盡之理變於上則生於下無間可容息也聖人發明此理以見陽與君子之道不可亡也或曰剝盡則為純坤豈復有陽乎曰以卦配月則坤當十月以氣消息言則陽剝一有盡字為坤陽一有復字來為復一有然字陽未嘗盡也剝盡於上則復生於下矣故十月謂之陽月恐疑其無陽也陰亦然於君子君子得興也詩匪風亂可知亂極則自當思治故衆心願載於君子君子得興也詩匪風下泉所以居變風之終也理既如是則在卦亦衆陰宗陽為共載之象小人剝廬若小人則當剝之極剝其廬矣廬取在上之象或曰陰陽之消一作交必待盡而後復生於下此在上便有復生之義何也夫之上六何以言終有凶曰上九居剝之極止有一陽陽無可盡之理故明其有復生之義見君子之道不可亡也夫若陽消陰陰小象曰君之道也故但言其消亡耳何用更言却有復生之理乎

君子得興民所載也小人剝廬終不可用也
正道消剥既極則入復思治故陽剛君子為民所承載也若小人處剝之極則小人之窮耳終不可用也非謂九為小人但言剝極之時小人如是也

䷖ 震下
剝盡之理故剝極則復來一有來字陰極則陽生陽剝

䷖ 坤上
剝盡之理故剝極則復來一有來字陰極則陽生陽剝

極於上而復生於下窮上而反下也復所以次剝也為卦一陽生五陰之下陰極而陽復也歲十月陰盛既極冬至則一陽復生於中也

故爲復也陽君子之道陽消極而復反君子復亨出入无疾朋

來无咎

復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生育万物君

也出入无疾出入謂生長復生於內入也長進於外出也先云出語
順耳陽生非自外也來於內故謂之入物之始生其氣至微故多也
艱陽之始生其氣至微故多難折春陽之發爲陰寒所折觀草木於
朝暮則可見矣出入无疾謂微陽生長无害之者也既无害之而其
類漸進而來則將亨盛故无咎也所謂咎在氣則爲差忒在君子
有之道字則爲抑塞不得其理陽之當復雖使有疾之固不能止
其復也但爲阻礙耳而卦之才有无疾之義乃復道之善也一陽始
生至微固未能勝羣陰而發生万物必待諸陽之來然後能成生物
之功而无差忒以朋來而无咎也三陽子丑寅之氣生成万物衆陽
之功也若君子之道既消而復豈能便勝於小人必待其朋類漸盛
則能協力反復其道七日來復利有攸往謂消長之道反復
以勝之也反復其道七日來復利有攸往謂消長之道反復
日而來復姤陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也臨云八
月有凶謂陽長至於陰長歷八月也陽進則陰退君子道長則小人
道消故利有攸往也彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋
來无咎復亨謂剛反而亨也陽剛消極而來反既來反則漸長盛
而亨通矣動而以順行是以出入无疾朋來无咎以卦才

言其所以然也。下動而上順是動而以順行也。陽剛反而順動是以得出入无疾朋來而无咎也。朋之來亦順動也。反復其

道七日來復天行也。利有攸往剛長也。復其見天地之

心乎。其道反復往來迭消迭息。一有也字。七日而來復者天之運行

如晷也。消長相因天之理也。陽剛君子之道長故利有攸往。一

陽復於下乃天地生物之心也。先儒皆以靜爲見天地之心。蓋不知動之端乃天地之心也。非知道者孰能識之。象曰雷

在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方。雷者

相薄而成声。當陽之微未能發也。雷在地中陽始復之時也。陽始生

於下而其微安靜。而後能長。先王順天道當至日陽之始生

安靜以養之。故閉關使商旅不得行人。君不省視四方觀復

之象而順天道也。在一人之身亦然。當安靜以養其陽也。初九

不遠復无祇悔元吉。復者陽反來復也。陽君子之道故復爲反

者也是不遠而復也。失而後有復不失則何復之有。唯失之不遠而

復則不至於悔大害而吉也。祇宜音祇也。玉篇云適也。義亦同。无

祇悔不至於悔也。坎卦曰祇既平无咎。謂至既平也。顏子无形顯之

過夫子謂其庶幾乃无祇悔也。過既未形而改何悔之有。既未能不

勉而中所欲不踰矩是有過也。然其明而剛故一有不善未嘗不知

既知未嘗不遽改故不至於悔。乃不遠復也。陸德明音支玉篇五

經文字奉經音

辨並見衣部 象曰不遠之復以脩身也

不遠而復者君子所以脩其身之道

也學問

一尤問字之道无它也唯

其知不善則速改以從善而已

六二休復吉

二雖陰爻處中正而切比於初志從

於陽能下仁也復之休美者也

復者復於礼也復礼則

爲仁初陽復復於仁也二比而下之所以美而吉也

象曰休復

之吉以下仁也

爲復之休美而吉者以其能下仁也仁者天下之

公善之本也初復於仁二能親而下之是以吉也

六三頻復厲无咎

三以陰居躁動之極復之類數而不能固者

屢失危之道也聖人開遷善之道吉

其復而危其屢失故云厲无咎

不可以頻失而戒其復也頻失則爲危屢復何咎過在失而不在復

也象曰頻復之厲義无咎也

頻復頻失雖爲危厲然

中行獨復

此文之義最宜詳玩四行衆陰之中而獨能復自處於

正下應於陽剛其志可謂善矣不言言凶者蓋四以柔

居羣陰之間初方長微不足以相援无可濟之理故聖人但稱其能

獨復而不欲言其獨從道必凶也曰然則不云无咎何也曰以陰居

陰柔弱之其雖有從陽之

志終不克濟非无咎也

象曰中行獨復以從道也

稱其獨

復者以

其從陽剛君

六五敦復无悔

六五以中順之德處君位能新舊於

復善者也故无悔雖本善戒亦在其

子之善道也

子之善道也

六五敦復无悔

六五以中順之德處君位能新舊於

復善者也故无悔雖本善戒亦在其

子之善道也

子之善道也

六五敦復无悔

六五以中順之德處君位能新舊於

復善者也故无悔雖本善戒亦在其

子之善道也

子之善道也

六五敦復无悔

六五以中順之德處君位能新舊於

復善者也故无悔雖本善戒亦在其

子之善道也

中矣陽復方微之時以柔居尊下復象曰躬復无悔中以自考

也以中道自成也五以陰居尊處中而體順能躬篤其志上六迷

復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年

不克征以陰柔居復之終終迷不復者也迷而不復其凶可知有災眚災天災自外來眚己過由自作既迷不復善在己則動皆

過失災禍亦自外而至蓋所招也迷道不復无施而可用以行師則終有

大敗以之爲國則君之凶也十年者數之終至于十年不克征謂終不能

行既迷於道何時而可也象曰迷復之凶反君道也復則合道既迷於復去道相反

也其凶可知以其國君凶謂其反君道也人君居上而治衆當從天下

之善乃迷於復反君之道也非止人君凡人迷於復者皆反道而凶也

三 震下乾上 无妄序卦復則不妄矣故受之以无妄復者反於道也 无妄元亨利貞其

匪正有眚不利有攸往无妄言至誠也至誠者无者字天之

性命乃无妄也人能合无妄之道則所謂与天地合其德也无妄有

大亨之理君子行无妄之道則可以致大亨矣无妄天之道也卦言

人由无妄之道也一元也字利貞法无妄之值利在貞正朱身正則
妄也雖无邪心苟不合正理則妄也乃邪心也故有一作其匪正則
為過青陽已无妄不
宜有往在則妄也 彖曰无妄剛自外來而為主於內

初九也坤初爻變而為震剛自外而來也震以初爻為主成卦由之故
初為无妄之主動以天為无妄動而以天動為主也以剛交柔為以
正去妄之象又剛正為主於
內无妄之義也九居初正也 動而健剛中而應大亨以正天

之命也下動而正健是其動剛健也剛健无妄之卦也剛中而應
道大亨通而貞正乃天之命也 其匪正有眚不利有攸往无
天命謂天道也所謂无妄也

妄之往何之矣天命不祐行矣哉所謂无妄正而已小失於
正蓋由有往若无妄而不往何由有匪正乎无妄者理之正也
有往將何之矣乃入於妄也往則悖於天理天道所不祐可行乎哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物雷行於天
下陰陽交和相薄而成聲於是驚蟄藏振萌芽發生一作育萬物其
所賦與供纖高下各正其性命无有差妄一作感物与无妄也先王

觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物使各得其宜
如天与之无妄也茂盛也盛對之為言猶盛行求言之比對時謂順

合天時天道生萬物各正其性命而不妄王者赫天之道養育人民以不害此蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也

无妄往吉九以剛陽為主於內无妄之家以剛實无實字交柔

不利有攸往謂既无妄不可復有往也過則象曰无妄之往得

志也以无妄而往无不得其志也蓋誠之於物无不能動以之脩身

則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化无所往

而不得其志也**六二不耕穫不菑畲則利有所往**凡理之所然者非

欲所為者乃妄也故以耕穫菑畲離爻之六二居中得正又應五之中

正居動靜而柔順為動能順乎中正乃无妄者也故極言无妄之義

耕農之始獲其成終也田一歲曰甿三歲曰甿不耕而獲不菑而畲

謂不首造其事因其事理所當然也首造其事則是人心所作為乃

妄也因事之當然則是順理應物非妄也獲与畲是也蓋耕則必有

獲菑則必有**一作**為**畲**是理之固然非心意之所造作也如是則為

无妄不妄則所往利而无害也或曰聖人制作以利天下者皆造端

也豈非妄乎曰聖人隨時制作合**一作**圖**象**乎風氣之宜未嘗先時而

曰不耕穫未富也

未者非必之辭臨卦曰未順命是也不耕而獲不菑而畲因其事之當然既耕則必有獲

象

既苗則必成金非必以一元以字一元必字獲金之富而為也其始
 耕苗乃設心在求一元永字獲金是以其富也心有欲而為者則
 也六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災三以
 而不中正是為妄者也又志應於上欲也亦妄也在无妄之道為災
 害也人之妄動由有欲也妄動而得亦必有失雖使其所利其動
 而妄失已太矣况復凶悔隨之乎知者見妄之得則知其失必与称
 他故聖人因六三有妄之象而發明其理云无妄之災或繫之牛行
 人之得邑人之災言如三之為妄乃无妄之災害也設如有得其失
 隨至如或繫之牛或謂設或也或繫得牛行人得之以為有得邑人
 失牛乃是災也借使邑人繫得馬則行人失馬乃是災也言有得則
 有失不足以為得也行人邑人但言有得則有失非以為彼已也妄
 得之禍災亦隨之妄得之得失亦称之固
 不足以為得也人能知此則不為妄動矣象曰行人得牛邑人
 災也得則有失何足以為得乎九四可貞无咎四剛陽而居乾
 妄者也剛而无私宜有妄乎可貞固守此自无咎也九居陰得為正
 一作貞乎曰以陽居乾跡若復處剛則為一為為過矣過則妄也
 居四无尚剛之志也可貞与利貞不同可貞
 謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也象曰可貞无咎固
 有之也貞固守之九五无妄之疾勿藥有喜位固復以中正

順應之可謂无妄之至者也其道无以加矣疾為之病者也以九五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜也人之有疾則以藥石攻去其邪以養其正若氣肺平和本无疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有喜也有喜謂疾自亡也无妄之所謂疾者謂若治之而不治率之而不從化之而不章以妄而為无妄之疾難之有由周公之管蔡孔子之叔孫武叔是也既已无妄而有疾之者則當自如无妄之疾不反進也若遂自攻治乃是渝其无妄而計於妄也五既如无妄之極故唯戒在動動則妄矣

可試也人其有妄理必修改既无妄矣復藥以治之是反為妄也其可用乎故云不可試也試舊用也猶曰少嘗之也

无妄行有言无攸利於理也過於理則妄也

象曰无妄之行窮之災也无妄既極而復加進乃為妄矣是窮極而為害也

三乾下艮上。有實故可妄聚大畜所以次无妄也為卦艮上乾下天

而在於山中所玄里至大之象畜為玄而止又為畜聚止則聚矣

取天在山中之象則為羣玄取艮之止乾則為玄而止止而後有積故止為

大畜利貞不家食吉利涉大川莫大於天而在山中艮在上而止乾

在下皆羣畜至大之象也在人為父子術道德充積於內乃所玄里之大也凡所畜聚皆是專言其大者人之羣畜宜得正道故云利貞若夫

異端偏學所畜至多而不正者固有矣既道德充積於內宜在上位以享天祿施為於天下則不獨於一元於字一身之吉天下之吉也若窮廩而自食於家道之不占也故不家食則吉所畜既大宜施之於時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川此只據大畜之義而言彖更以卦之才德而言諸爻則唯有止畜之義蓋易體道隨宜取明且近者畜勅六反

實輝光日新其德
以卦之才德而言也乾體剛健剛健實人女用之不已則剛上而尚賢能止健大正也剛居陽居上也陽其德日新也

剛上而尚賢能止健大正也
剛居陽居上也陽尚賢之義止居健上為能止健之義止乎健者非大正則安能以剛陽在上與尊尚賢德能止至健皆大正之道也

不家食
吉養賢也利涉大川應乎天也

大畜
大畜之人所宜施其所畜以居天位享天祿也國家養賢賢者得行其道也利涉大川謂大有德畜之人宜濟天下之艱險也彖更發明卦才云所以能涉大川者以應乎天也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而利也所行能應乎天无艱險之不可濟况其它乎

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
天為至大而畜至大之象君子觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以畜成

其德乃大 **初九有厲利已** 大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被止

畜之義也 **初九有厲利已** 作止之為義 **初九有厲利已** 三爻皆取止之為義

初以陽剛又健體而居下必上進者也六四在上畜止於已安能敵

在上得位之勢若犯之而進則有危厲故利在已而不進也 **象**

則四與初為正應相援者也 **象** 皆陽則為合志蓋陽皆上進之物故有同志之象而无相止之義

曰有厲利已不犯災也 有危則宜已不可犯災危而行 **九二**

輿說輟 二為六五所畜止勢不可進也五據在上之勢豈可犯也

其勢之不可則止而不行如車輿脫去 **象曰輿**

不行也 **輿說輟** 徒估反 **輿說輟** 音福 **輿說輟** 音福 **輿說輟** 音福

說輟中无尤也 輿說輟而不行者蓋其處得中道動不失宜故

耳剛中中而才也 **說輟中无尤也** 无過尤也 **說輟中无尤也** 无過尤也

曰閑輿衛利有攸往 三剛健之極而上九之陽亦上進之物又

同相進以進者也 **曰閑輿衛利有攸往** 馬之馳逐言其速也雖其進之勢 **曰閑輿衛利有攸往** 作志速不可恃其才之健與上

之應而忘備與慎也故宜艱難其事而由貞正之道與者用行之物
 衛者所以自防當自**一無自字**曰常閑習其車輿與其防衛則利有
 收住矣三乾體而居正能貞者也當其統進故戒以知難與不失其
 貞一作正也志既銳於進雖剛明有時而失不得不誠也曰陸德明
 釋文云音越劉云曰猶言也鄭人象曰利有攸往上下合志也
 實反云日習車徒易傳從鄭音
 所以利有攸往者以與在上者合志也上九陽性上進也
 且畜已極故不下畜三而與**一有三字**合志上進也
六四童牛
之牯元吉以位而言則四下應於初畜初者也初居最下陽之微
 畜道則四艮體居上位而得正是以正德居大臣之位當多角之任者
 也大臣之任上畜止人君之邪心下畜止天下之惡人**一無人字**人
 之惡止於初則易既盛而後禁則扞格而難勝故上之惡既甚則雖
 聖人救之不能免違拂下之惡既甚則雖聖人治之不能免刑戮莫
 若止之於初如童牛而加牯則元吉也牛之性牴觸以角故牯以制
 之若童犢始角而加之以牯使牴觸之性不發則易而无傷矣元六
 四能畜止上下之惡於未發之前則大善
 之吉也牯古毒反牴丁禮反尺玉反
象曰六四元吉有喜
也天下之惡已盛而止之則上勞於禁制而下傷於刑誅故畜止於
 微小之前則大善而吉不勞而无傷故可喜也四之畜初是也上
 畜亦然
六五豮豕之牙吉六居君位止畜天下之邪惡夫以德兆
 之衆發其邪欲之心人君欲力以制之

雖密去嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則相

一 无制字

使戒之心猶一公道之斯行止之則戢故不勞而治其用

若雖豕之牙也豕剛躁之物而牙為猛利若強制其牙則用力豕而

不能止其蹄豕難馴之維之不能使之變也若豕去其勢則牙雖存

而剛躁自止其用如此所以吉也君子法豕之義知天下之惡不

可以力制也則察其機持其要塞絕其本原故不假刑法嚴峻而惡

自止也且如止盜民有欲心見利則動苟不知教而迫於饑寒則

殺曰勉其能勝其利欲之心乎聖人則知所以止之道不為威

刑而修政政使有恩係耕系之業知廉恥之道雖賞之不實矣

故止惡之道在知其本得其要而已不嚴刑於彼而修政於此是猶

患豕牙之利不制其牙而豕其勢也象曰六五之吉有慶也在上者不知止

而豕其勢也象曰六五之吉有慶也象曰六五之吉有慶也在上者不知止

藏民欲則其德其而元功若知其本制之上九何天之衢亨

有道則不勞天傷而俗華天下之福慶也上九何天之衢亨

之明先生曰天之衢亨設如何字事極則反理之常也故畜極而亨

小畜畜之小成極而成大畜畜之大故極而散既極當變又陽性上

行故象散也天衢天路也謂虛空之中雲氣飛鳥往來故謂之天衢

天衢之亨謂其亨通曠闊无有蔽阻也在畜道則變矣變而亨非畜

道之亨也象曰何天之衢道大行也何以謂之天衢以其无止處

語故象行變謂曰何謂天之衢以道路大通行取空豁之狀也以象有何字故及下亦誤加之

震下

○頤序卦物畜然後可養故受之以頤

夫物既畜聚則必

下頤上下二陽爻中含四陰上止而下動外實而中虛人頤頤之象

也頤養也人口所以飲食養人之身故名爲頤聖人設卦推養之義

大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德

養人皆頤養之道也動息節宣以養生也飲食衣服以養形也威儀

行義以養德也推頤貞吉觀頤自求口實頤之道以正則吉

已及物以養人也頤貞吉觀頤自求口實也人之養身養德

養人養於人皆以正道則吉也天地造化育養萬物各得其宜者亦

正而已矣觀頤自求口實觀人之所頤與其自求口實之道則善惡

吉凶可見矣彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也

自求口實觀其自養也貞吉所養者正則吉也所養謂所養之

身之道皆以正則吉也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大

大者也。万物之生與養時爲大。故云時。

象曰：山下有雷，頤。君子以慎言。語節。

飲食。

以二卦言之。山下有雷。雷震於山下。山之生物皆動。其根發。其萌芽爲養之象。以上下之義言之。艮止而震動。上止下動。頤頤之象。一有也字。以卦形言之。上下二陽中含一陰。中實中虛。頤口之象。口所以養身也。故君子觀其象以養其身。慎言。

語以養其德。節飲食以養其軀。不唯就口取養。元養字。義事之至近而所繫至大者。莫過於言語飲食也。在身爲言語。於天下則凡命令政教出於身者。皆是慎之則必當。而無失在身。爲飲食。於天下則凡貨資財用養於人者。皆是節之則適宜。而無傷。推養身之道。則字。養德養天。初九舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。象之初六蒙者。下莫不然也。

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

象之初六蒙者

而言頤之初九亦假外而言。爾謂初也。舍爾之靈龜。乃觀我而朵頤。我對尔而設。初之所以朵頤者。四也。然非四謂之也。假設之辭。尔九陽卦剛明其才智足以養正者也。龜能咽息不食。靈龜喻其明智而可以不求養於外也。才雖如是。然以陽居動。艱而在頤之時。求頤人所欲也。上應於四不能自守。志在上行。說所欲而朵頤者也。心既動則其自失必矣。迷欲而失已以陽而從陰。則何所不至。是以凶也。朵頤爲朵。動其頤。頤人見食而欲之。則動頤垂。象曰：觀我朵頤。亦頤故以爲象。音捨。多果反。頤。自感反。

不足貴也

九動艱朵頤謂其說陰而志動。既爲欲所動。則雖有剛健明智之才。終必自失。故其才亦不足貴也。人之貴乎。

剛者為其能立而不用於欲也貴乎明者為其能照而不失於正也既惑所欲而失其正何剛明之有為可賤也

六二顛
願拂經于上願征凶
女不能自處必從男陰不能獨正必從陽二陰柔不能自養待養於人者也天子養

天下諸侯養一國臣食君上之祿民賴司牧之養皆以上養下理之正也二既不能自養必求養於剛陽若反下求於初則為顛倒故云

顛願顛則拂違經常不可行也若求養於上則往必有凶上在外而高之物謂上九也卦止二陽既不可顛願于初若求願于上九往則

有凶在願之時相應則相養者也上非其應而往求養非道妄動是以凶也顛願則拂經不獲其養爾妄求於上往則得凶也今有人才

不足以自養見在上者勢力足以養人非其族類妄往求之取辱得凶必矣六二中正在它卦多吉而凶何也曰時然也陰柔既不足以

自養初上二爻皆非其與故往求則悖理而得凶也**象曰六二征凶行失類也**
而征

從上則凶者非其類故也往求而失其類得凶宜矣行往也**六三拂願貞凶十年勿用无**

攸利
願之道唯正則吉三以陰柔之質而處一有又字不中正又

道是以凶也得願之極是柔邪不正而動者也其養如此拂違於願之正其德三乃拂違正道故戒以十年勿用十數之終謂終不可用无所

往而**象曰十年勿用道大悖也**
所以刑終不可用以其所由

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四在人大臣之位六以陰居之陰

柔不足以自養况養天下乎初九以剛陽居下在下之賢也與四為應四又柔順而正是能順於初賴初之養也以上養下則為順今反求下之養顛倒也故曰顛頤然已以不勝其任求在下之賢而順從之以濟其事則天下得其養而已无曠敗之咎故為吉也夫居上位者必有一作其才德威望為下民所尊畏則事行而眾心服從若或下易其上則政出而人違刑施而怨起輕於陵犯亂之由也六四雖能順從剛陽不發矍矍然實不陰柔類人以濟人之所輕故必養其威嚴眈眈然如虎視則能重其貌下不敢易又取於人者必有常若間或无繼則其政敗矣其欲謂所須用者必逐逐相繼而不之則其事可濟若取於人而无繼則困窮矣既有威嚴又所施不窮故能无咎也二顛頤則拂經四則居上位以貴下賤使在一无在字下之賢由其應類故為拂經四則居上位以貴下賤使在一无在字下之賢由已以行其道上下之志相應而一有澤官施於民何吉如之自三以下養口辨者也四以上養德義者也以君而資養於臣以上位而賴養於下皆養德也

象曰顛頤之吉上施光也

顛倒求養而所以吉者蓋得剛陽之

應以濟其事致已居上之德

六五拂經居貞吉不可涉大川

施光明被于天下吉孰大焉六五順之時居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下上有剛陽之賢故順從之賴其養已以濟天下君者養人者也反類

人之養是遠拂於經常既以已之不足而順從於賢師傳上師傳之位也必居守貞固篤於委信則能輔翼其身澤及天下故吉也陰柔之質无貞剛之性故戒以能居貞則吉以陰柔之才雖倚賴剛賢能特循於平時不可更艱難变故之際故云不可涉大川也以成王之才不至其柔弱也當管蔡之亂幾不保於周公况其下者乎故書曰王下未敢謂公賴二公得終信故艱險你難之際非剛明之主不可持也不得已而濟艱險者則有矣發此義者所以深戒於為君也於上九則據為臣致身盡忠之道言故不同也

象曰居

貞之吉順以從上也

居貞之吉者謂能堅固順從於上九之賢以養天下也

上九由順

厲吉利涉大川

從於已賴已之養是當天下之任六五之君柔順而

也人以人臣而當是任必常懷危厲則吉也如伊尹周公何嘗不憂動兢兢故得終吉夫以君之才不足而倚賴於已身當天下有之乎大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安故曰利涉大川得君如此之專受任如此之重苟不濟天下之艱危何足稱委遇而顯之賢乎當盡誠竭力而不可忘也

象曰由順厲吉大有慶也

若上九

任如是能兢兢畏如是天下

被其德澤是大有福慶也

䷛

巽下

大過序卦曰順者養也不養則不可動故受之以大過

凡物養而後能成成則能動動則有過大過所以次順

也爲卦上兌下巽澤在木上厥木也澤者潤養於木乃至厥沒於木
爲大過之義大過者陽過也故爲大者過過之大與大事過也聖賢
道德功業大過於人凡事之大過於常者皆是也夫聖人盡人道非
過於理也其制事以天下之正理矯時之用小過於中者則有之如
行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也蓋矯之小過而後能及於中乃
求中之用也所謂大過者常事之大者耳非有過於理也唯其大故
不常見以其比常所見者大故謂之大過如堯舜之禪讓湯武之放
伐皆由有此字道也道无中无不中无不常以出人所以不常一
故謂之大過於大過棟橈利有攸往亨小過陰陽於上下大
常也過古卦反大過棟橈利有攸往亨過陽過陰於上下大
中而上下弱矣故爲棟橈之象棟取其勝重四陽聚於中可謂重矣
九三九四皆取棟象謂任重也橈取其本末弱中強而本末弱是以
棟也一作橈取其中強而本末弱本末弱是以橈也陰弱而陽強君
子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之橈棟丁真反乃
教豕曰大過大者過也大者過謂陽過也在事爲大棟橈本末
又豕曰大過大者過也剛過而中巽而說
弱也謂上下一陰衰弱陽盛則陰衰故爲剛過而中巽而說
大者過在小過則曰小者過陰過也剛過而中巽而說
行利有攸往乃亨言卦才之善也剛雖過而二三皆得中是應
不失剛過而中巽而說
順和說之道而行也在大過之時以中道巽
說而行故利有攸往乃所以能亨也說音悅大過之時大矣哉

大過之時其事甚大故贊之曰大矣哉如立非常之象曰澤滅木

大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤潤養於木者也乃至滅沒於木則過甚矣故為大

過君子觀大過之象以立其大過人之行君子所以大過人者以其能獨立不懼遯世无悶也天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也如此然後能

无入宗

初六藉用白茅无咎

初以

巽勝而處下過於畏慎者也以柔在下用茅藉物之象不借諸地而藉以茅過於慎也是以无咎茅之為物雖薄而用可重者以用之能

成敬慎之道也慎守斯術而行豈有失乎大過之用也繫辭云苟措諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可

重也慎斯術也以在其无所失矣言敬慎之至也茅雖至薄之物然用之可甚重以之藉薦則為重慎之道是用之重也人之過於敬慎

為之非難而可以保其安而无過苟能慎

有思

象曰藉用白茅

柔在下也

以陰柔居卑下之道唯當過於敬慎而已

生穉老夫得其女妻无不利

陽之大過比陰則合故二與五皆有生象九二當大過之初得

中而居柔與初密比而相與初既切比於二二復无應於上其相與可知是剛過之人而能以中自處用柔相濟者也過剛則不能有所

爲九二是也得中用柔則能成大過之功九二是也楊者陽氣易感之物陽過則枯矣楊枯槁而復生祿陽過而未至於極也九二陽過而與初老夫得女妻之象老夫而得女妻則能成生育之功二得中居柔而與初故能復生祿而无過極之失无所不利也在大過陽爻居陰則善二與四是也二不言吉方言无所不利未遽至吉也祿根也劉琨勸海表云生繁華於枯美謂枯根也鄭玄易亦作類字與祿同徒反

象曰老夫女妻過以相與也
老夫之說少女少女之順終反

九二初六陰陽相與之和過於常也
九三棟橈凶
夫居大過之時與大過之功立大輔則不能也既過於剛強則不能與人同常常之功尚不能獨立況大過之事乎以聖人之才雖小事必取於人當天下之大任則可知矣九三以太過之陽復以剛自居而不得中剛過之甚者也以過其之剛動則遠於中和而拂於衆心安能當大過之任乎故不勝其任如棟之橈傾敗其室是以凶也取棟爲象者以其无輔而不能勝其任也或曰三巽躬而應於上豈无柔之象乎曰言易者貴乎識勢之重輕時之變易三居過而用剛巽既終而且變豈復有用柔之義應者謂志相從也三方過剛上能係其志乎

象曰棟橈之凶不可以有輔也
剛強之過則不能取於人人亦不能

九四棟隆吉有它吝
四居近君之位當大當室之中不可加助是

當室之中不可加助是
九四棟隆吉有它吝
四居近君之位當大當室之中不可加助是

能用柔相濟或不過剛則能勝其任如棟之隆起是以吉也隆起

有柔字取不下撓之義大過之時非陽剛不能濟以剛應柔為得且

大若又與初六之陰相應則過也初六柔得宜而志復應陰是有它

也有它則有累於剛雖未至於大害亦可吝也蓋大過之時動則過

利四若應初則為吝何也曰二得中而比於初為以柔相濟之義不

與初為正應志相係者也九既居四剛柔得宜矣復牽係於陰以害其剛則可吝也象曰棟隆之吉不撓

乎下也棟隆起則吉不撓曲以就九五枯楊生華老婦得其

士夫无咎无譽固不能成大過之時本以中正居尊位然下无應助

者如枯楊之生華枯楊下生根穉則能復生如大過之陽與成事功

也上生華秀雖有所發无益於枯也六過極之陰老婦也五雖非

少比老婦則為壯矣一係壯夫一作士夫於五无所賴也故反稱婦

得過極之陰得陽之相濟不為无益也以士夫而結老婦雖无其咎

殊非美也故云无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士

夫亦可醜也枯楊不生機而生華旋復枯矣安能久乎老

過涉滅頂凶无咎上六以陰柔處過極之小人過常之極者也

小人過常之極者也直

過常越理不恤危亡履險蹈禍而已如過涉於水至滅沒其頂其凶可知小人狂躁以自禍蓋其宜也復將何尤故曰无咎言自為之无所怨咎也因澤象曰過涉之凶不可咎也

坎上○習以序卦物不可以終過故受之以坎坎者陷也理无

卦雖重不加其名獨坎加習者見其重險險中復有險其義大也卦

中一陽上下二陰陽實陰虛上下无據一陽陷於二陰之中故為坎

陷之義陽居陰中則為陷陰居陽中則為麗凡陽在上者止之象在

中陷之象在下動之象陰在上說之象在中麗之象在下巽之象陷

則為險習重也如李習溫習皆重復之義也坎陷也依險也卦之所

言夷險難之道坎水也一始於中有生之最先者也故為水陷水之

也習坎有孚維心亨行有尚維其心誠一故能亨通至誠可

以通金石蹈水火何險難之不可亨也行有尚謂以誠一彖曰習

坎重險也水流而不盈行險而不失其信坎兩陰相重也

初六坎密是坎中之坎重險也水流而不盈陽動於險中而未出於

險乃水性之流行而未盈於坎既盈則出乎坎矣行險而不失其信

心可以亨通者乃以其剛中也中實為有孚之象至誠之道何所不通一作亨以剛中之道而行則可以濟險難而亨通也

尚往有功也其剛中之才而往則有功故可嘉尚若止天險

不可升也地險山川上陵也王公設險以守其國險之

時用大矣哉高不可升者天之險也山川上陵地之險也王公君

之險以守其國保其民人是有用險之時其用甚大故贊其大矣哉

凡所以杜絕陵僭限閭上下者皆射險之用也象曰水洊至習坎君子以常德行習

教事坎為水水流洊至而兩坎相習水流仍俯之象也水自洊滴

而有常故君子觀坎水之象取其有常則常久其德行人之德行不

常則為也故當如水之有常取其有常則常久其德行人之德行不

夫發政行教必使民熟於聞聽然後能從故三令五申之若驟告未

喻遽責其從雖嚴刑以驅之初六習坎入于坎窞凶初以陰柔不能也故當如水之洊習

道凶也

由習坎而更入坎窞失道也是

九二坎有險求小得

二當坎險之時陷上下二陰之中乃至險之地是有險也然其剛中之才雖未能出乎險中亦可小自濟不至如初益陷入于深險是所求小得也君子處險艱而能自保者剛象曰求小得未出中也中而已剛則才足自衛中則動不失宜

且枕入于坎窞勿用

六三在坎陷一作險之時以陰柔而居不中正其處不善進退與居皆不可者也來

下則入于險之中之上則重險也退來與進之皆險故云來之坎坎既進退皆險而居亦險枕謂支倚居險而支倚以處不安之甚也所處如此惟益入於深險耳故云入于坎窞如三所處之道无之道字不可用也故戒勿用枕針鵠反

坎終无功也

進退皆險處又不安若用此道當益入于險終豈能有功乎以陰柔處不中正雖平易之地尚致悔咎况

處險乎險者人之所欲出也必得其道乃能去之求去而失其道益困窮耳故聖人戒如三所處不可用也

六四樽酒

簋貳用缶納約自牖終无咎

六四陰柔而下无助非能濟天下之險者以其在高位故言爲

臣處險之道大臣當險難之時唯至誠見信於君其交固而不可間又能開明君心則可保无咎矣一作也夫欲上之篤信唯當盡其質

實而已多儀而尚節莫如燕享之禮故以燕享喻之言留不尚浮飾
唯以質實所用一樽之酒二簋之食復以瓦缶爲器質之至也其實
實如此又須納約自牖納約謂進結於君之道庸**一有有字**開通之
義室之暗也故設牖所以通明自牖言自通明之義以况君心所明
勳詩云天之牖民如堦如篴公訓牖爲道亦開通之謂**一作義**人
臣以忠信善道結於君心必自其所明處乃能入也人心有所蔽有
所通所蔽者暗處也所通者明處也當就其明處而告之求信則易
也故云納約自牖能如是則雖艱險之時終得无咎也且如君心蔽
於荒樂唯其蔽也故爾雖力詆其荒樂之非如其不省何必於所不
蔽之事推而及之則能悟其心矣自古能諫其君者未有不因其所
明者也故計直強勸者率多取忤而溫厚明辯者其說多行且如漢
祖愛戚姬將易太子是其所蔽也羣臣爭之者衆矣嫡庶之義長幼
之序非不明也如其蔽而不察何四老者高祖素知其賢
而重之此其不蔽之明心也故因其所明而及其事則悟之如反手
且四老者之力孰與張良羣公卿及天下之士其言之切孰與周昌
叔孫通然而不從彼而從此者由攻其蔽與就其明之異耳又如趙
王太后愛其少子長安君不肯使質於齊此其蔽於私愛也大臣諫
之至強既曰蔽矣其能聽乎愛其子而欲使之長久富貴者其心之
所明也故左師觸龍因其**一有**所字明而導之以長久之計故其聽
也如響非唯告於君者如此爲數者亦然夫教必就人之所長所長
者心之所明也從其心之所明而入然後推及其餘孟子
所謂成德達才是也**德音尊****尊音軌****出方有反****德音酉****象曰樽**

酒簋貳剛柔際也

象只舉首句此比多矣樽酒簋實賓賓之至剛柔相接之道能如此則可終保无咎君

臣之交能固而常者在誠實而已

剛柔指四与五謂君臣之交際也

九五坎不盈祗

字義已見後卦既平

无咎

九五在坎之中是不盈也盈則平而出矣祗宜音抵抵也須卦云无祗悔必抵於已平則无咎既曰不盈則是未平而

尚

在險中未得无咎也以九五剛中之才居尊位宜可以濟於險然下无助也二陷於險中未能出餘皆陰柔无

作非濟險之才入

君雖才安能獨濟天下之險居君位而不能致

象曰坎不盈中

未大也

九五剛中之才而得尊位當濟天下之險難而坎尚不盈乃未能平乎險難是其剛中之道未光大也險難之時非

君臣協力其能濟乎五之道未大以无臣也人君之道不能濟天下之險難則為未大不稱其位也

上六係用徽纆

寘于叢棘三歲不得凶

上六以陰柔而居險之極其陷之深者以其陷之深取牢獄為喻如係縛之

以徽纆囚寘於叢棘之中陰柔而陷之深其不能出矣故云至于三歲之久不得免也其凶可知

曰上六失道凶三歲也

以陰柔而自處極險之地是其失道也故其凶至于三歲也三歲之久而不得

免為終凶之辭也言人有曰十有曰三隨其事也陷于獄至于三歲久之極也它卦以年數言者各以其事也如三歲不與十年乃字是也

離下。離上。陷於險難之中則必有所附麗理自然也。離所以坎坎也。離麗也。明也。取其陰麗於上下之陽則為附麗之義。取其中虛則為明義。離為火。火體虛麗於物而明者也。又為日。亦以虛明之象。

離利貞畜牝牛吉。離麗也。萬物莫不皆有所麗。有形則有麗。無形則有附。附者。附於所主之事也。皆其所麗也。入之所麗利於自正。得其正則可以亨。通故曰離利貞。畜牝牛吉。牛之性順而又此為順之至也。既附麗於正。必能順於正道。如牝牛則吉也。畜牝牛謂養其順德也。列池反。人之順德由養以成。既麗於正。當養習以成其順德也。列池反。

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土。離麗也。如日月則麗於天。百穀草木則麗於土。萬物莫不各有其所麗。天地之中无无麗之物。在人當審其所麗。麗得其正則能亨也。重反。明以麗乎正乃化成天下。以卦才言也。上下皆離。重明也。五二

明德而處中正可以化柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也。天下成文明之俗也。柔麗乎中正故亨。是以畜牝牛吉也。

曰畜牝牛吉也。或曰二則中正矣。五以陰居陽得為正乎。曰離主所麗五中正之位。六麗於正位乃為正也。李

者知時義而不失重輕則可以言易矣。象曰明兩作離大人

以繼明照于四方

若云兩明則是二明不見繼明之義故云明兩明而重兩謂相繼也作離明兩而為離繼

明之義也震巽之類亦取俯隨之義然離之義尤重也大人以德言則聖人以位言則王者大人觀離明相繼之象以世繼其明德昭常于四方大凡以明相繼皆繼明也

初九履錯然敬之无咎

陽固好動

又居下而離體陽居下則欲進離性炎上志在上麗幾於躁動其履錯然謂交錯也龜未進而跡已動矣動則一

无則字

失居下之分而

有咎也然其剛明之才若知其義而敬慎之則不至於咎矣初在下无位者也明其身之進退乃所麗之道也其志既動不能敬慎則妄動是不明所麗乃象曰履錯之敬以辟咎也

履錯然欲動而有咎也

所以求辟免過咎也居明而剛故知音避

六二黃離元吉

二居中得正麗於中正也

黃中之色文之美也文明中正美之盛也故云黃離以文明中正之德上同於文明中順之君其明如是所麗如是大善之吉也

象

曰黃離元吉得中道也

所以元吉者以其得中道也不云正者離以中為重所以成文明由中也正在

其中九二日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

卦皆

有二卦之義乾內外皆健坤上下皆順震威震相繼巽上下順隨坎重險相繼離二明繼照艮內外皆止兌彼已相說而離之義在人

最大亢三占下卦之終是前明將尺俊明當繼之時人之始終時之
 革易也故為日昃之離日下昃之明也昃則將沒矣以理言之盛必
 有衰始必有終常道也達者順理為樂在常用之器也鼓缶而歌樂
 其常也不達如是則以大塗為憂乃為凶也太塗傾沒也人之終
 人達者則知其常理樂天而已遇常皆樂如鼓缶而歌不達者則恐
 恒有將盡之悲乃大塗之憂為其凶也此死生之道也與與同
 田節反
 象曰日昃之離何可以久也日既傾昃明能久乎明者
 事退則以休其身安常
 處順何足以為凶也
 九四突如其來如焚如死如棄如四
 離下卦而升上卦繼明之初故言繼承之義在上而近君繼承之地
 也以陽居離卦而處四剛躁而不中正且重剛以不正而剛盛之勢
 突如其來非善繼者也夫善繼者必有巽讓之誠順承之道若舜啓
 然今四突如其來失善繼之道也又承六五墜柔之君其剛盛凌爻
 之勢氣焰如焚然故云焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死
 如失繼紹之義承上之道皆逆德也眾所棄絕故云棄如至於死棄
 禍之極矣故不假
 言凶也因徒忽反
 象曰突如其來如无所容也上陵其君不
 衆棄天下
 六五出涕沱若戚嗟若吉六五居尊位而守中有文
 所不容也
 居上在下无助獨附麗於剛強之間危懼之勢也唯其明也故能畏
 懼之深至於出涕憂慮一作憂之深至於戚嗟所以能保其吉也出

涕戚嗟極言其憂懼之深耳時當然也居尊位而文明知憂畏如此故得吉若自恃其文明之德與所獲中正泰然不懼作傷則安能保其吉也又音替徒河反象曰六五之吉離王公也六五之吉者

以持之所以能吉也不然豈能安乎離音離上九王用出征

有嘉九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷

以辨天下之邪惡而行其征伐則折首獲匪其醜无咎夫明

有嘉美之功也征伐用刑之六者折首獲匪其醜无咎夫明

无微不照斷極則无所寬宥不約之以中則傷於嚴察矣去天下之

惡若尽究其漸案註誤則何可勝誅所傷殘亦甚矣故但當折取其

魁首所執獲者非其醜類則无殘暴之咎也書曰殲厥渠魁將廉反象曰王用出

征以正邦也王若用此上九之德明照而剛斷以察除天下之惡所以正治其邦固剛明居上之道也

周易上經卷第三

周易下經卷第四

程頤傳

艮下

咸序卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女

然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後有禮義有所錯天地萬物之本夫婦人倫之始所以以上經首乾坤下經首咸繼以恒也天地二物故二卦分爲天地之道男女交合而成夫婦故咸與恒皆二卦合爲夫婦之義咸感也以此說爲主恒常也以正爲本而說之道自有正也正之道固有說焉巽而動剛柔皆應說也咸之爲卦兌上艮下少女少男也男女相感之深莫如少者故二少爲咸也艮躡篤實止爲誠懇之義男志篤實以下交女心說而上應男感之先也男先以誠感女說而應也

咸亨利貞取女吉

咸感也不曰感者咸有皆義男女交相感也物之相感莫如男女而少復其焉凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感則有亨通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也利貞相感之道利在於正也不以正則入於惡矣如夫婦之以淫姦君臣之以媚說上下之以邪辟皆相感之不以正也取女吉以卦才言也卦有柔上剛下二氣感應相與止而說

則得正而吉也

取此義取女

彖曰咸感也柔上而剛下二氣

感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

咸之義感也在卦則柔爻上而剛爻下柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮陰陽相交爲男女交感之義又兌女在上艮男居下亦柔上剛下也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說止於說爲堅慤之意艮止於下篤誠相下也兌說於上和說相應也以男下女和之至也相感之道如此是以能亨通而得正取女如是則吉也卦才如此大率感道利於正也
音說

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其

所感而天地萬物之情可見矣
既言男女相感之義復推極感道以盡天地之

理聖人之用天地二氣交感而化生萬物聖人至誠以感億兆之心而天下和平天下之心所以和平由聖人感之也觀天地交感化生萬物之理與聖人感人心致和平之道則天象曰地萬物之情可見矣感通之理知道者默而觀之可也

山上有澤咸君子以虛受人
澤性潤下土性受潤澤在山而其漸潤通徹是二物之

氣相感通也君子觀山澤通氣之家而虛其中以受於人夫入中虛則能受實則不能入矣虛中者无我也中无私主則无思不通以量而容之擇合一作交而受之非聖人有感必通之道也
初六咸其拇
初六在下與四相

感以微處初其感未深豈能動於人故如人拙之動未足以進
 也拙足大指人之相感有淺深輕重之異識其時勢則所處不
 失其宜矣
 象曰咸其拇志在外也
 初志之動感於四也故曰
 在外志雖動而感未深如
 拙之動未
 咸其腓凶居吉
 二以陰在下與五為應故設
 咸腓之戒腓足肚行則先動
 足乃舉之非如腓之自動也二若不守道待上之求而如腓自
 動則踈妄自失所以凶也安其居而不動以待上之求則得進
 退之道而吉也二中正之人以其在咸而應五故為
 此戒復云居吉若安其分不自動則吉也
 象曰雖
 凶居吉順不害也
 二居中得正所應又中正其才本善以
 求君則凶居以自守則吉象復明之云非戒之
 不得相感唯順理則不害謂守道不先動也
 九三咸其股
 執其隨往吝
 九三以陽居剛有剛陽之才而為主於內居下
 六陽好上而說陰上居感說之極故三感而從之股者在身之
 下足之上不能自由隨身而動者也故以為象言九三不能自
 主隨物而動如股然其所執守者隨於物也剛
 陽之才感於所說而隨之如此而可往羞吝也
 象曰咸其股
 亦不處也志在隨人所執下也
 云亦者蓋象辭一作體本
 不與易相比自作一處故

諸爻之象辭意有相續者此言亦承上文一有象字辭也上云咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也咸其股亦不處也前作下二陰爻皆有感而動三雖陽爻亦然故云亦不處也不處謂動也有剛陽之資而不能自主一作立一作題志反在於隨人是所操執九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思感者卑下之甚也人之動也故皆就人身取象拇取在下而動之微肱取先動股取其隨九四无所取直言感之道不言咸其心感乃心也四在中而居上當心之位故為感之主而言感之道貞正則吉而悔亡感不以正則有悔也又四說体居陰而應初故戒於貞感之道无所不通有所私係則害於感通乃有悔也聖人感天下之心如寒暑雨暘无所不通无不應者亦貞而已矣貞者虛中无我之謂也憧憧往來朋從爾思夫貞一則所感无不通若往來憧憧然用其私心以感物則思之所及者有所感而動所不及者不能感也是其朋類則從其思也以有係之私心既主於一隅一事豈能廓然无所不通乎繫辭曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮夫子因咸極論感通之道夫以思慮之私心感物所感狹矣天下之理一也途雖殊而其歸則同慮雖百而其致一有極字一作極致則一雖物有萬殊事有萬變統之以一則无能違也故貞其意則窮天下无不感通焉故曰天下何思何慮用其思慮之私心豈能无所不感也曰往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑

性則寒來暑相推而歲成焉。生者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。此以往來屈信明感通之理。屈則有信。信則有屈。所謂感應也。故日月相推而明生焉。感動也。有信必有應。凡有動皆爲成。故曰屈信相感而利生焉。感動也。有信必有應。凡有動皆爲尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以存身也。精義入神以致用也。利用安身以崇德也。過此以往未之或知也。前云屈信之理矣。復取物以明之。尺蠖之行先屈而後信。蓋不屈則无信。信而後有屈。觀尺蠖則知感應之理也。龍蛇蟄藏所以存息其身而後能奮迅也。不蟄則不能奮矣。動息相感乃屈信也。君子潛心精微之義。入於神妙。所以致其用也。潛心精微積也。致用施也。積與施乃屈信也。利用安身以崇德也。承上文致用而言利其施用安處其身所以崇大其德業也。所爲合理則事正而身安。聖人一向賢能事於此矣。故云過此以往未之或知也。窮神知化德之盛也。既云過此以往未之或知。更以此語結之。云窮極至誠之妙。知化育之道。德之至盛也。无加於此矣。圖昌谷反。

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也 貞則悔亡未爲私感所害也。係私應則害於感矣。憧憧往來以私心相感感之道狹矣。故云未光大也。

九五咸其脢无悔 九居尊位當以至誠感天下而應二比上若係二而說上則偏私淺狹非人君之道。豈能感天下乎。脢背

肉也與心相背而所不見也言能背其私心感非其所見而說者則得人君感天下之正而无悔也

咸其脢志未也戒使背其心而咸脢者為其存心上六

咸其輔頰舌舌之問小人也輔音甫頰音南感物之極也故不能以至誠感物而發見於口

頰舌亦猶今人謂口過曰唇吻曰頰舌也輔頰舌皆所用以言

也頰音甫象曰咸其輔頰舌滕口說也唯至誠為能感人乃以柔說騰揚於

口舌言說豈能感於人乎

三三巽上序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒

可字變者也故咸之後受之以恒也咸少男在少女之下以男

下女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居

室之常道也論交感之情則少為柔切論尊卑之叙則長當謹

正故兌艮為咸而震巽為恒也男在女上男動于外女順于內

人理之常故為恒也又剛上柔下雷風恒亨无咎利貞利

有攸往恒者常久也恒之道可以亨通恒而能亨乃无咎也

恒於善可恒之道也。小人恒於惡失可恒之道也。恒所以能亨由貞正也。故云利貞。夫所謂恒謂可常久之道。非守一隅而不知變也。故利於有往。唯其有往。故能恒也。一定則不能常矣。又常久之道。何往不利。音常。彖曰：恒，久也。

恒者常久之義也。

剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恒。

卦才有此四者，成恒之義也。

剛上而柔下，謂乾之初上居於四，坤之初一作四，下居於初，剛交上而柔交下也。二交易處則成震巽，震上巽下，亦剛上而柔下也。剛處上而柔居下，乃恒道也。

雷風相與，雷震則風發，二者相須，交助其勢，故云相與。乃其常也。巽而動，下巽順上震動，為以巽而動，天地造化，恒久不已者，順動而已。巽而動，常久之道也。動而不順，豈能常也。剛柔皆應，理之常也。此四者，恒之道也。卦所以為恒也。

恒亨无咎利貞，利之常也。此四者，恒之道也。卦所以為恒也。恒亨无咎利貞，貞之常也。此四者，恒之道也。卦所以為恒也。

久於其道也。

恒之道，可致亨而元過咎。但所恒宜得其正，失之正道，也不恒其道，與恒於不正，皆不能亨而有咎也。

天地之道，恒久而不已也。地天

之所，以不已，蓋有恒久之道，人能利有攸往，終則有始也。

恒於可恒之道，則合天地之理也。

利有攸往，終則有始也。

天下作地之理，則有不動而能恒者也。動則終而復始，所以恒而不窮。凡天地所生之物，雖山嶽之堅，厚未有能不變者也。

故恒非一定之謂也一定則不能恒矣唯隨時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥於常也日月

得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道

而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣此

言常理日月陰陽之精一有二字氣耳唯其順天之道往來盛

縮故能久照而不已得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變

化生成萬物亦以得天故常久不已聖人以常久之道行之有

常而天下化之以成美俗也觀其所恒謂觀日月之久照四時

之久成聖人之道所以能常久之理觀此則天地萬物之情理

可見矣天地常久之道天下常久之理非知道者孰能識之

象曰雷風恒君子以立不易方

君子觀雷風相與成恒之象以常久之德自立於大

中常久之道不變易其方所也初六浚恒貞凶无攸利

初居下而四為正應柔暗之人能守

常而不能度勢四震駭而惕性以剛居高志上而不下又為二

三所隔應初之志異乎常矣而初乃求望之深是知常而不知

變也浚深之也浚恒謂求恒之深也守常而不度勢求望於上

之深堅固守此凶之道也泥常如此无所往而利矣世之責望

故素而至悔咎一作吝者皆浚恒者也志既上求之深是不能

恒安其素者也柔微而不恒安其處亦致凶之道凡卦之初終

淺與深微與盛之地也在下而象曰浚恒之凶始求深也

求深亦不知時矣浚音潤反居恒一作常之始而求望於上之深是知常而不知九二悔

亡一无知字度勢之甚也所以凶陰陷不得恒之宜也九二悔

亡其常本當有悔而九二以中德而應於五五復居中以中而

應中其外與動皆得中也是能恒久於中也能恒久一无以字

於中則不失正矣中重於正中則正矣正不必中也九二以剛

中之德而應於中德之勝也足以亡其象曰九二悔亡能

悔矣人能識重輕之勢則可以言易矣象曰九二悔亡能

久中也所以得悔亡者由其能恒久於中也人九三不恒

其德或承之羞貞吝也三陽爻居陽位處得其位是其常處

從雷於恒處而不變不恒之人也其德不常則羞辱或承之矣

或承之謂有時而至也貞吝固守不恒以爲恒豈不可羞吝乎

象曰不恒其德无所容也人既无常何所容處當處之地

是不恒之人无九四田无禽以陽居陰處非其位處非其所

久非其位安得禽也

處非其位雖久何所得乎以田爲喻故云安得禽也

六五恒

其德貞婦人吉夫子凶

五應於二以陰柔而應陽剛居中而所應又中陰柔之正也故恒久

其德則爲貞也

一則字在其字上

夫以順從爲恒者婦人之道

在婦人則爲貞故吉若丈夫而以順從於人爲恒則失其剛陽

之正乃凶也五君位而不以君道言者如六五之義在丈夫猶

凶況一作豈人君之道乎在它卦六居君位而應剛未爲失也

豈可以柔順爲恒也

象曰婦人貞吉從一而終也

夫子從

制義從婦凶也

如五之從二在婦人則爲正而吉婦人以從

之道則爲凶也

上六振恒凶

六居恒之極在震之終恒極則

安處又陰柔不能堅固其守皆不常之義也故爲振恒以振爲

恒也振者動之速也如振衣如振書抖擻連動之意在上而其

動无節以此爲恒其

象曰振恒在上大无功也

居上之道

乃能有功若躁動不常豈能在所成乎居上而不恒

其凶甚矣象又言其不能有所成立故曰大无功也

必居上之道

三三乾上

三三乾上○遯者退也夫久則有去相須之理也遯所以繼

怕也。遯，退也。避也。去之之謂也。為卦天下有山，天在上，地在下，地勢高，物形雖高，起體乃止。物有上陵之象，而止不進，天乃上進而去之。下陵而上，去是相違，遯故為遯。去之義二：陰生於下，陰長將盛，陽消而退，小人漸盛，君子退而避之。一作「避而去之」。
遯亨，小利貞。 遯者，陰長陽消，君子遯藏之時也。君故為遯也。遯亨，小利貞，子退藏以伸其道，道不屈則為亨，故遯所以有亨也。在事亦有由，遯避而亨者，雖小人道長之時，君子知幾，退避固善也。然事有不齊，與時消息无必同也。陰柔方長而未至於其盛，君子尚有得，得致力之。彖曰：遯亨，遯而亨，道不可大貞而尚利，小貞也。遯，徒困反。
象曰：遯亨，遯而亨也。 小人道長之時，君子遯退，乃其道之亨也。君子遯藏，所以伸道也。此言遯之道，自剛當位而應以下，則論時與卦才尚之理也。
剛當位而應，與時行也。 雖遯之時，君子處之未必有正之位，又下與六二以中正相應，雖陰長之時，如卦之才尚當隨時消息，尚可以致其力，无不至誠自盡以扶持其道，未必於遯時消息，尚可以不為。
小利貞，浸而長也。 遯之時，義大矣哉。當陰長之時，不可大貞而尚小利貞者，蓋陰長必以浸漸，未能遽盛。君子尚可小貞其道，所謂小利貞，扶持使未遽亡也。遯者，陰之始長，君子知微，故當深戒而聖人之意未便一依使遯已也。故有與時行，小利貞之教。聖賢之於天下，雖知遯之將廢，豈

肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之間強此之衰艱彼之進圖其動安苟得爲之孔子孟子之所屑爲也王允謝安之於漢晉是也若有可變之道可育之理更不假言也此處避時之道也故聖人贊其時義大矣哉或父或速其義皆大也

象曰天下有山遯君子以遠小人不要而嚴

有山山下一作上起而乃止天上進而相違是遯避之象也君子觀其象以辟遠乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足以嚴使其怨忿唯在乎於莊威初六遯尾厲勿用有攸往也

以下爲初遯者往遯也在前者先進故初乃爲尾尾在後之物也遯而在後不及者也易於晦藏也象曰遯尾之厲不往何災

往也往則危矣微者易於晦藏也象曰遯尾之厲不往何災

往既可危不若不往之無災也

也往而晦藏可免於災虞微故也古人處微下隱亂出而不去

者多矣

六二執之用黃牛之革莫之勝說

以中正順應於五五以中正親合於二其交自固黃中色牛順物革堅固之物二五以中正順道相與其固如執繫之以牛革也莫之勝說謂其交之固不可勝言也在遯

之時故極言之

象曰執用黃牛

固志也

上下以中順之道相固結其心志

九三係遯有疾

厲畜臣妾吉

陽志說陰三與二比係乎二者也遯貴速而

有疾也遯而不速是以危也臣妾小人女子之遯也恩而不義親
愛之則忠其係戀之私恩乃小人女子之道也故以畜養臣
妾則得其心為吉也然君子之待小人亦不如是也三與二非
正應以睽此相親非待君子之道若以正則雖係不得為有疾
蜀先主之不忍棄士民是也雖危為无咎矣

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣

妾吉不可大事也

遯而有係累必以困憊致危其有疾乃憊也蓋力亦不足矣以此牝愛之心畜養臣

妾則吉豈可

九四好遯君子吉小人否

四與初為正應是

以當大事乎
雖有所好愛義苟當遯則去而不疑所謂克己復禮以道制欲
是以吉也小人則不能以義處睽於所好牽於所私至於陷辱
其身而不能已故在小人則否也否不善也四乾體能剛斷
者聖人以其處陰而有係故設小人之戒恐其失於正也

象

曰君子好遯小人否也

君子雖有好而能遯不失於義小
人則不能勝其私意而至於不善

也

九五嘉遯貞吉

九五中正遯之嘉美者也處得中
正之道時止時行乃所謂嘉美也

故爲貞正而吉九五非无係應然与二皆以中正自外是其心
志及乎動止莫非中正而无私係之失所以爲嘉也在彖則既
言遯時故云与时行小利貞尚有濟遯之意於文至五遯將極
矣故唯以中正與遯言之遯无遯字非人君之事故不主君
位言然人君之所避遠乃遯也亦在中正而已象曰嘉遯貞吉以正志也志正
必由正所以爲吉人之遯也止也唯在正其志而已矣上九
正也所以爲吉人之遯也止也唯在正其志而已矣上九

肥遯无不利肥者充大寬裕之意遯者唯飄然遠逝无所係
帶之爲善上九乾体剛斷在卦之外矣又下无象曰肥遯

无不利无所疑也其遯之遠无所疑帶也蓋在外則已
遯无應則无累故爲剛决无疑也象曰肥遯

䷠乾下。大壯序卦遯者退也物不可以終遯故受之以大
震上。壯遯爲違去之義壯爲進盛之義遯者陰長而陽

遯也大壯陽之壯盛也衰則必盛消息一休長相傾故既遯則

必壯大壯所以次遯也爲卦震上乾下乾剛而震動以剛而動

大壯之義也剛陽大也陽長已過中矣大者壯大壯利貞壯

盛也又雷之威震而在天上亦大壯之義也

彖曰大壯大者壯也

強猛之爲耳非君子之道壯盛也

剛以動故壯

所以名大壯者謂大者壯也陰為小陽為大陽長已盛是大者壯也下剛而上動以乾之至剛

而動故為大壯為大者壯與壯之大也

大壯利貞大者止也正天而天地

之情可見矣

大者既壯則利於貞正正而大者道也極正大之理則天地之情可見矣天地之道常久而不可也

已者至大至正也正大之理幸者默識心通

象曰雷在天上

大壯君子以非禮弗履

雷震於天上大而壯也君子觀大

莫若克己復禮古人云自勝之謂強中庸於和而不流中立而不倚皆曰強哉矯赴湯蹈火蹈白刃武夫之勇可能也至於克

已復禮則非君子之大壯不可

初九壯于趾征凶有孚

剛乾健而處下壯于進者也下而用壯壯于趾也趾在下而進動之物九在下用壯而不得其中夫以剛處壯雖居上猶不

可行况在下乎故征則其凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也

孚信也謂以壯往則得凶可以必也

九二貞吉

二雖以陽剛當大壯之時然居柔而處中是剛柔得

中不過於壯得貞正而吉也或曰貞非以九居二為戒乎曰易取所勝為義以陽剛健壯當大壯之時處得中道无不正也在

四則有不正之戒人能識時義之輕重則可以交易矣

象曰九二貞吉以中也所以貞正

而吉者以其得中道也中則不失

九三小人用壯君子用

罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九三以剛居陽而處壯又當乾

在小人則爲用壯在君子則爲用罔小人尚力故用其壯勇君

子志剛故用罔罔无也猶云蔑也以其至剛蔑視於事而无所

忌憚也君子小人以地言如君子有勇而无義爲亂剛柔得中

則不折不屈施於天下而无不宜苟剛之大過則无和順之德

多傷莫與貞固守此則危道也凡物莫不用其壯齒者齧角者

觸蹄者跟羊壯於首壯爲喜觸故取爲象羊喜觸藩籬以藩籬

當其前也蓋所當必觸喜用壯如此必羸因其角矣猶人尚剛

壯所當必用必至罹困也三壯甚如此而不至凶何也曰如三

之爲其往足以致凶而方言其危故未及於凶也凡可以致凶

而未至者則曰厲也

音低

象曰小人用壯君子罔也

在小人則爲用其強壯之力在君子則爲用罔志氣剛強蔑視

於事藥所

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

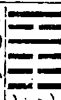
剛長盛壯已過中壯之甚也然居四爲不正方君子道長之時

豈可有不正也故戒以貞則吉而悔亡蓋方道長之時小失則

害享進之勢是有悔也若在其卦重剛而居柔未必不為善也
 大過是也藩所以限隔也藩雖決開不復羸因其壯也高大之
 車輪輟強壯其行之利可知故云壯于大輿之輟輟輪之要處
 也車之敗常在折輟輟壯則車強矣云壯于輟謂壯於進也輟
 與輻同並
 方六反
 象曰藩決不羸尚往也
 剛陽之長必至於極
 止也以正盛之陽用壯而進故莫有當之藩
 決開而不羸困其力也尚往其進不已也
 六五喪羊于易
 无悔
 羊羣行而喜觸以象諸陽並進四陽方長而並進五以柔
 居上若以力制則難勝而有悔唯和易以待之則羣陽无
 所用其剛是喪其壯于和易也如此則可以无悔五以位言則
 正以德言則中故能用和易之道使羣陽雖壯无所用也
 聲去
 象曰喪羊于易位不當也
 所以必用柔和者以陰
 剛中正得
 作居尊位則下无壯矣以六五位不當也故設喪
 羊于易之義然太率治壯不可用剛夫君臣上下之勢不相侔
 也苟君之權足以制乎下則雖有強壯跋扈之人不足謂之壯
 也必人君之勢有所不足然後謂之治壯故治壯之道不可以
 剛上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉
 也
 但取其用
 元用字
 壯故陰爻亦稱之六以陰處震終而當壯
 極其過可知如羝羊之觸藩雖進則礙身退則妨角進退皆不

可也才本陰柔故不能勝已以就義是不能退也陰柔之人雖極用壯之心然必不能終其壯有摧必縮是不能遂也其所爲如此无所往而利也陰柔處壯不能固其守若遇艱困必失其壯失其壯則反得柔柔處壯不能固其守若遇艱困必失其壯則不利知艱而處柔則吉也居壯之終有變之義也象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

變則得其分過咎不長乃吉也

坤下。○序卦物不可以終壯故受之以晉晉者進也物

爲卦離在坤上明出地上也日出於地升而益明故爲晉晉進也而有德者有無德者隨其宜也凡物漸盛爲進故彖云晉進也利貞者所不足而可以有功也有不同者革漸是也隨卦可見晉之盛而無德者無用者也晉之明盛故更不言亨順乎大明无用戒正也

庶晝日三接

晉爲進盛之時大明在上而下駢順附諸侯承

大明而能同德以順附治安之侯也故受其寵數錫之馬衆多也車馬重賜也蕃庶衆多也不唯錫與之厚又見親禮晝日之

中至於三接言寵遇之至也晉進盛之時上明下順君臣相得在上而言則進於明盛在臣而言則進升高顯受其光寵也

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行

是以康侯用錫馬蕃庶書曰三接也

晉進也明進而盛

而盛故爲晉所以不謂之進者進爲前進不能包明盛之義明

出地上離在坤上也坤麗於離以順麗於大明順德之臣上附

於大明之君也柔進於上行凡卦離在上者柔居君位多云柔

進而上行噬嗑臨鼎是也六五以柔居君位明而順麗爲能待

下寵遇親密之義是以爲康侯用錫馬蕃庶書曰三接也大明

之君安天下者也諸侯能順附天子之明德是康民安國之侯

也故謂之康侯是以享寵錫而見親禮書曰之間三接見於天

子也不曰公卿而曰侯天子治於上者也諸侯治於下者也在

下而順附於大明象曰明出地上晉君子以自昭明德

昭明之也傳曰昭德塞違昭其度也君子觀明出地上而益明

盛之象而以自昭其明德去蔽致知昭明德於己也明明德於

天下昭明德於外也明初六晉如摧如貞吉商孚裕无

咎

初居晉之下進之始也晉如升進也摧如抑退也於始進而

言遂其進不遂其進唯得正則吉也周孚者在下而始進豈

易程傳 卷四

一六七

廖能深見信於上苟上未見信則當安中自守雍容寬裕无急於求上之信也苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷於義矣皆有咎也故裕則无咎

君子處進退之道也

象曰晉如摧如獨行正也

裕无咎未受命也

无進无抑唯獨行正道也寬裕則无咎者遲或速唯義所當未當不裕也聖人恐後之人不達寬裕之義居位者發戰失守以為裕故特云初六裕則无咎者始進未受命當職任故也若有官守不信於上而失其職一日六二晉不可居也然事非一槩久使唯時亦容有為之兆者

如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二在下上无應援

之德非強於進者也故於進為可憂然謂其進之難也然守其貞正則當得吉故云晉如愁如貞吉王母祖母也謂陰之至尊者指六五也二以中正之道自守雖上无應援不能自進然其中正之德久而必章上之人自當求之蓋六五大明之君與之同德必當求之加之寵祿受介福於王母也介大也象曰受茲介福以中正也受介福以中正之道也人能守中正之道久六三眾允悔亡以居三不得中正宜有悔咎一作吝而三在順卦之上順之極者也三陰皆順上者也是三之順上與眾同志眾所允從其悔听

以亡也有順上向明之志而衆允從之何所不利或曰不由中正而與衆同得為善乎曰衆所允者必至當也况順上之大明豈有不善也是以晦云蓋亡其不中
象曰衆允之志上行也
上行上順麗於大明也上從
厲
以九居四非其位也非其位而居之貪據其位者也貪處高位既非所安而又與上同德順麗於上三陰皆在已下勢必上進故其心畏忌之貪而畏人者鼫鼠也故云晉如鼫鼠貪於非據而存畏忌之心貞固守此其危可知言貞厲者開有改之道也
象曰鼫鼠貞厲位不當也
賢者以正德宜在道也
位則為非據貪而懼失則
畏人固處其地危可知也
六五悔亡失得勿恤往吉
六以柔居尊位本當有悔以大明而下皆順附故其无不利
悔得云也下既同德順附當推誠委任盡衆人之才通天下之志勿復自任其明恤其失得如此而往則言而无利也六五大明之主不逮其不能明照惠其用明之過至於察察失委任之道故戒以失得勿恤也夫私意偏任不察則有蔽盡天下之公豈當
一作得復用一有其字私察也
象曰失得勿恤往有慶也
以大明之德得下之附推誠委任則可以成天下之大功

是往而有福慶也

上九晉其角維伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上之物上九以剛居卦之極故取角為象以陽居上剛之極也在晉之上進之極也剛極則有強猛之過進極則有躁急之失以剛而極於進失中之甚也无所用而可維獨用於伐邑則雖厲而吉且无咎也伐四方者治外也伐其居邑者治內也言伐邑謂內自治也人之自治則雖傷於厲而吉且无咎也嚴遷善愈速如上九者以之自治則雖傷於厲而吉且无咎也嚴厲非安和之道而於自治則有功也復云貞吝以盡其義極於剛進雖自治有功然非中和之德故於貞正之道為可吝也不失中正象曰維用伐邑道未光也而維用伐邑既得吉為貞者其道未光大也以正理言之猶可吝也夫道既光大則无不中正安有過也今以過剛自治雖有功失然其道未光大故亦不可吝聖人言盡善之道

䷢

離下

○

明夷序卦

序卦晉者進也進必有所傷故受之以明夷

一作而不已

必有所傷故受之以明夷

也明夷所以次晉也為卦坤二離下明入地中也反晉成明夷故義與晉正相反晉者明盛之卦明君在上羣賢並進之時也明夷皆暗之卦暗君在上明者見傷之時也明夷利艱貞君子也日人於地中明傷而昏暗也故為明夷

當明夷之時利在知艱難而不失其貞正也在昏暗艱難之時而能不失其正所以為明

一有為字

君子也

彖曰明

入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之

明入於地其明滅也故為明夷內卦離離者文明之象外卦坤坤者柔順之象為人內有文明之德而外能柔順也昔者文王如是故曰文王以之當紂之昏暗乃明夷之時而文王內有文明之德外柔順以事紂蒙犯大難而內不失其明聖而外足以遠禍患

作害

此文王所用之道也故曰文王以之

利艱貞晦其明也內難而能

正其志箕子以之

明夷之時利於處艱危而不失其貞正謂能晦藏其明也不晦其明則被禍患不守

其正則非賢明箕子當紂之時身處其國內切近其難故云內難然箕子能

一有能字

藏晦其明而自守其正志箕子所用之道也

故曰箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

明所以照君子无所不照然用明之過則易於察太察則盡事而無含弘之度故君子觀明入地中之象於莅衆也不極其明察而用晦然後能容物和衆衆親而安是用晦乃所以為明也若自任其明无所不察則已不勝其忿疾而无寬厚含容

一作

之德人情發疑而

不安失莅衆之道適所以為不明也古之聖人設前旒屏樹者不欲明之盡乎隱也

初九明夷于飛垂其

翼君子于行三日不食有攸往主人有言

初九明體而居

之始也九陽明上升者也故取飛象皆暗在上傷陽之明使不得上進是于飛而傷其翼也翼見傷故垂朵凡小人之害君子者其所以行者君子于行三日不食君子明照見事之微雖始有見傷之端未顯也君子則能見之矣故行去避之君子于行謂去其位而退藏也三日不食言困窮之極也事未顯而處甚艱非見幾之明不能也夫知幾者君子之獨見非衆人所能識也故明夷之始其見傷未顯而去之則世俗孰不疑恠故有所往適則主人有言也然君子不以世俗之見恠而遲疑其行也若俟衆人盡識則傷已及而不能去矣此薛方所以為明而揚雄所以不獲其去也或曰傷至於垂翼傷已明矣何得衆人猶未識也曰初傷之始也云垂其翼謂傷其所以飛兩其事則未顯也君子見幾故亟去之世俗之人未能見也故異而非之如羶生之去焚申公白公且非之况世俗之人乎但識其責小體而不知羶生之去焚申公白公且非也當其言曰不去楚人將鉗我於市雖二儒者亦以為過甚之言也又如袁閎於黨事未起之前名德之士方鋒起而獨潛身土室故人以為狂生卒免黨錮之禍所生而人有言胡足恠也

曰君子于行義不食也

君子趣藏而困窮義當然也唯義之當然故安處而无悶雖不食可也

象

六二明夷夷于左股用極馬壯吉

六二以至明之才得中正而體順順時自處處之至善也

雖君子自處之善然當陰闇小人傷明之時亦不免為其所傷
 但君子自處有道故不能深相傷害室竊能避之亦足者所以
 行也股在脛足之上承行之用為不甚切左又非使用者手足
 之用以右為便唯蹶張用左蓋右立為本也夷于左殺謂傷害
 其行而不甚切也雖然亦必自免有道拯用一你其壯健之馬
 則獲免之速而吉也君子為陰闇所傷其自處有道故其傷不
 甚自拯有值故獲免之疾用拯之道不壯則被傷深矣故云馬
 壯則吉也二以明居陰闇之下所謂吉者得免傷害而已非謂
 可以有為象曰六二之吉順以則也六二之得吉者以其
 於斯時也謂中正之道能順而得中正所以處明傷之時而能保其吉也九三明夷于南狩得其大
 首不可疾貞九三離之極也至明居下而為下之上至暗在上
 而處窮極之地正相敵應將以明去暗者也斯義也其湯武之
 事乎南在前而明方也狩政而去害之事也南狩謂前進而除
 害也當克獲其大首大首謂暗之魁首上六也二与上正相應
 為至明克至暗之象不可疾貞謂誅其元惡舊染汚俗未能遽
 革必有其漸革之遽則致懼而不安故酒誥云惟殷之迪諸臣
 惟工乃酒于酒勿庸殺之姑惟教之至於既久尚曰餘風未殄
 是勸積之俗不可以遽革也故曰不可疾貞正之不可急也
 上六雖非君位以其居上而暗之極故為暗之主謂之大首象

曰南狩之志乃大得也

夫以下之明除上之暗其志在去害而已如商周之湯武豈有意於

利天下乎得其大首是能去害而大得其志矣志苟不然乃悖亂之事也

六四入于左腹獲明夷

之心于出門庭

六四以陰居陰而在陰柔之體處近君之位是陰邪小人居高位以柔邪順從之以固其交夫小

五明夷之君位傷明之主也四以柔邪順從之以固其交夫小人之事君未有由顯明以道合者也必以隱僻之道自結於上

右當用故為明顯之所左不當用故為隱僻之所也四由一有是以右為用出謂僻所為僻左是左者隱僻之所也四由一有是

字隱僻之道深入其君故云入于左腹入腹謂其交深也其交之深故得其心凡姦邪之見信於其君皆由奪其心也不奪其

心能无悟乎于出
一作出
門庭既信之於心
一作既奪其心

象曰入于左腹獲心意也

入于左腹謂以邪僻之道入於君而得其心意也得其心所以

終不悟也
六五箕子之明夷利貞

五為君位乃常也然易之取義變動隨時上六處坤之上

而明夷之極陰暗傷明之極者也五切近之聖人因以五為功

近至暗之人以見處之義故不專以君位
一作義
言上六陰

暗傷明之極故以為明夷之主五切近傷明之主若顯其明則見傷害又矣故當如箕子之自晦藏則可以一无以字免於難

箕子商之舊臣而同姓之親可謂切近於紂矣若不自晦其明
被禍可必也故佯狂為奴以免於害雖晦藏其明而內守其正
所謂內難而能正其志所以謂之仁與明也若箕子可謂貞矣
以五陰柔故為之戒云利貞謂宜如其子之貞固也若以君道
言義亦如是人君有當言則言之象曰箕子之貞明不可息
時亦外晦其明而內正其志也
也箕子晦藏不失其貞固雖遭患難其明自存不可滅息也若
也遍禍患遂失其所守則是亡其明乃滅息也古之人如楊雄
者是也
上六不明晦初登于天後入于地
明夷之極上至高之地明在至高本當遠照明既夷傷故不明
而反昏晦也本居於高明當及遠初登于天也乃夷傷其明而
昏暗後入于地也上明夷之終
又坤陰之終明傷之極者也
象曰初登于天照四國也後
入于地失則也
初登于天居高而明則當照及四方也乃被傷而
昏暗是後入于地失明之道也失則失其道也
䷣ 離下 家人 戶卦夷者傷也傷於外者及反於家故受之
巽上 以家人失傷困於外則必反於內家人所以以明
夷也家人者家內之道父子之親夫婦之義尊卑長幼之序正
倫理篤恩義家人之道也卦外巽內離為風自火出火熾則風
生自火自內而出也自內而出由家而
一與五正男女之位於內外為家人之道明於內而巽於外處

家之道也。夫人有諸身者，則能施於家；行於家者，則能施於國。至於天下，治天下之道，蓋治家之道也。推而行之於外耳。故取自內而出之象，為家人之義也。文中子書以明內齊外為義。古今善之，非取象之意也。所謂齊乎巽言，萬物潔齊於巽方，非巽有齊義也。如戰乎乾，乾非有戰義也。家人利女貞，家人之道，利在女正。女正則家道正。獨云利女貞者，夫正者身正也。女正者家正也。女正則男正可知矣。彖曰：家人女正位。

乎內，男正位乎外。男女正，天地之大義也。彖以卦才而外也。陰居二，處內也。男女各得其正位也。言陽居五，在尊卑內外之道，正合天地陰陽之大義也。家人有嚴君焉，父

母之謂也。

家人，無人之室之道，必有尊嚴而君長者謂父。母也。離一家之小，無尊嚴則孝敬衰。無君長則法

度廢。有嚴君而後家道正。家者國之則也。父父子子，兄兄弟弟，夫夫婦婦，而

家道正。正家而天下定矣。

父子兄弟夫婦各得其道，則家道正矣。推一家之道可以及天下。

故家正則天下定矣。

象曰：風自火出，家人。君子以言有物而行

有恒。

正家之本在正其身。正身之道一言一動不可易也。君子觀風自火出之象，知事之由內而出，故所言必有物。

所行必有恒也物謂事實恒謂常度法則也德業之著初九

閑有家悔亡初九家道之始也閑謂防閑法度也治其有家之始能以法度為之防閑則不至於悔矣治家者

治乎眾人也苟不閑之以法度則人情流放必至於有悔失長

幼之序亂男女之別傷恩義害倫理无所不至能以法度閑之

於始則无是矣故悔亡也九剛明之才能閑其家象曰閑有

家志未變也閑之於始家人志意未變動之前也正志未流散變動而閑之則不傷因不失義惠家之善也

是以悔亡志變而後治六二无攸遂在中饋貞吉人之則所傷多矣乃有悔也

在骨肉父子之間大率以情勝礼以恩奪義唯剛立之人則能

不以私愛失其正理故家人卦大要以剛為善初三上是也六

二以陰柔之才而居柔不能治於家者也故无攸遂无所為而

可也夫以英雄之才尚有弱情愛而不能自守者况柔弱之人

其能勝妻子之情乎如二之才若為婦人之道則其正也以柔

順處中正婦人之道也故在中饋則得其正而吉也婦人居中

吝 嗚呼未許字義然以文義及音意觀之與嗚嗚相類又若一

急 急束一作速之意九三在內卦之上主治乎內者也

以陽居剛而不中雖得正而過乎剛者也治內過剛則傷於嚴

急故家人嗚嗚然治家過嚴不能無傷故必悔於嚴厲習皮因

勝嚴過故悔也雖悔於嚴厲未得寬猛之中然而家道齊肅人

心祇畏猶為家之吉也若婦子嘻嘻則終至蓋吝矣在卦非有

嘻嘻之象蓋對嗚嗚而言謂與其失於放肆寧過於嚴也嘻嘻

笑樂無節也自恣無節則終至敗家可羞吝也蓋嚴謹之過雖

於人皆不能無傷然苟法度立倫理正乃恩義之所存也若嘻

嘻無度乃法度之所由廢倫理之所由亂安能保其家乎嘻嘻

之甚則致敗家之凶但云吝者吝之甚則象曰家人嗚嗚

至于凶故未遽言凶也嗚呼洛反嘻嘻反象曰家人嗚嗚

未失也婦子嘻嘻失家節也

雖高嗚於治家之道未為甚失若婦子嘻嘻是無禮法失

家之節家六四以巽順之辭而居四得其正位

必亂矣六四富象大吉居得其正為安處之義巽順於事

而由正道能保有一无有字其富者也居家之道能保有一无

有字其富則為大吉也四高位而獨云富者於家而言高位家

之尊也能有其富是象曰富象大吉順在位也以巽順

保其家也吉孰大焉象曰富象大吉順在位也而居正

位正而巽順能保有一无有九五王假有家勿恤吉而九五男

字其富者也富家之大吉也九五王假有家勿恤吉而九五男

剛而處陽居尊而中正又其應順正於內治家之至正至善者也王假有家五君位故以王言假至也極乎有家之道也夫王者之道修身以齊家家正則天下治矣自古聖王未有不以恭己正家爲本故有家之道既至則不憂勞而天下治矣勿恤而吉也五恭己於外二正家於內象曰王假有家交相愛也王假有家之道者非止能使之順從而已必致其心化誠令夫愛其內助婦愛其刑家交相愛也能如是者文王之妃乎若身修法立而家未化未得爲假有家之道也上九有孚威如終吉成也故極言治家之本治家之道非至誠不能也故必中有孚信則能常久而衆人自化爲善不由至誠已且不能常守也况欲使人乎故治家以有孚爲本治家者在妻孥情愛之間慈過則无嚴恩勝則掩義故家之患常在礼法不足而情慢生也長失尊嚴少亡恭順而家不亂者未之有也故必有威嚴則能終吉保家之終在有孚威如二者而已故於卦終言之象曰威如之吉反身之謂也治家之道以正身爲本故云反身之謂云當先嚴其身也威嚴不先行於己則人怨而不服故云威如而吉者能自反於身也孟子所謂身不行道不行於妻子也

䷤

兌下

離上

○

序卦

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道

窮則睽乖離散理必然也故家人之後受之以睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

也為卦上離下兌離火炎上充澤潤下二卦相違睽之義也又

睽小事吉

睽者睽乖離散之時非吉道也以卦才彖曰睽

火動而上澤動而下二女同居其志不同行

彖先釋睽

義

作意次言卦才終言合睽之道而贊其時用之大

動而上澤之性動而下二物之性違異故為睽義中少二女雖

同居其志不同行亦為睽義女之少也同處長則各適其

歸其志異也言睽者本同也本不同則非睽也

麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

如此所以小事吉也兌說也離麗也又為明故為說順而附麗

也方睽乖之時六五以柔居尊位有說順麗明之善又得中道

而應剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以小濟是於

小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔雖應二

而睽之時相與之道未能深固故二必遇主于卷五噬膚則无

咎也天下睽散之時必君臣剛陽中

正至誠協力而後能合也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用

大矣哉

推物理之同以明睽之時用乃聖人合睽之道也見

以能同天下而和合萬類也以天地男女萬物明之天高地下其睽睽也然陽降陰升相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也然而得天地之和稟陰陽之氣則相類也物各異而理本同故天下之大羣生之衆睽散萬殊而聖人爲能同之歟睽之象曰上火下澤睽君

子以同而異

主火下澤二物之性違異所以爲睽離之象君子觀睽異之象於大同之中而知所當異也夫

聖賢之処世在人理之常莫不大同於世俗所同者則有時而獨異蓋於秉彝則同矣於世俗之失則異也不能大同者其常拂理之人也不能獨異者隨俗習非之人也初九悔亡喪馬

勿逐自復見惡人无咎

九居卦初睽之始也在睽垂之時以剛動於下有悔可知所以得

者九四在上亦以剛陽睽離无与自自然同類相合同是陽爻同居下又當相應之位二陽本非相應者以在睽故合同也上下相与故能亡其悔也在睽諸爻皆有應夫合則有睽本異則何睽唯初与四雖非應而同德相与故相遇馬者所以行也陽上行者也睽獨无与則不能行是喪其馬也四既与之合則能行矣是勿逐而馬復得也惡人与己乖異者也見者与相通也當睽

之時雖同德者相與然小人乖異者至衆若棄絕之不幾盡天下以仇君子乎如此則失舍弘之義致凶咎之道也又安能化茲凶爲善良革仇敵爲臣民者由弗絕也聖王所以象

曰見惡人以辟咎也

睽離之時人情乖違求和合之且病其不一作未能得也若以惡人而拒

絕之則將與仇於君子而禍咎至矣故必見之所

以免辟咎咎也無咎則有可合之道

音避

九二遇主

于巷无咎

二與五爲正應相與之意勝李易者識此則知變通矣故二五爲正應當委曲以相求也二以剛中之德居下上應六五之君道合則志行成濟睽之功矣而居睽離之時其

交非固二當委曲求於相偶觀其得合也故曰遇主于巷必能合而後无咎君臣睽離其咎大矣巷者委曲之舍也遇者會逢

之謂也當委曲相求期於會遇與之合也所謂委象曰遇主

于巷未失道也

當睽之時君心未合賢臣在下竭力以誠期使之信合而已至誠與感動之盡力以扶持

之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉以求其合也

遇非枉道迎逢也巷非邪僻由徑也故夫子特云遇主于巷未

失道也未非必也

非必謂失道也

六三見輿曳其牛掣其入天且劓无

初有終

陰柔於平時且不足以自立况當睽離之際乎三居應在上欲進與上合志而四阻於前二牽於後車牛所以行之具也輿曳牽於後也牛掣阻於前也在後者牽曳之而已當前者進者之所力犯也故重傷於上為四所傷也其人天且剗天

行故力進以犯之是以傷也天而又剗言重傷也三不合於二與四睽之時自无台義適合居剛守正之道也其於正應則睽極有終合之理始為二陽所克是无初也後必得合是有終也

也掣炎制從手執止之義也睽以制反掣昌逆反剗魚器反象

曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

以六居三非正也非正則不安

又在二陽之間所以有如是艱危由位不當也元初有終終必與上九相遇而合乃遇剛也不正而合未有久而不離者也合以正道自无終睽之理故

孚厲无咎

九四當睽時居非所安无應而在二陰之間是睽離孤處者也以剛陽之德當睽離之時孤立无與

必以氣類相求而合是以遇元夫也夫陽稱元善也初九當睽之初遂能與同德而亡睽之悔外睽之至善者也故目之為元夫猶云善士也四則過中為睽已甚不若初之善也四与初皆以陽處一卦之下居相應之位當睽乖之時各无應援自然同

德相親故會遇也同德相遇必須至誠相與交孚各有孚誠也上下二陽以至誠相合則何時之不能行何危之不能濟故雖如一无如字危厲而无咎也當睽離之時孤居二陰之間如象不當位危且有咎也以遇元夫而交孚故得无咎也因如字象曰交孚无咎志行也初四皆陽剛君子當睽垂之時上下行不止无咎而已卦辭但言无咎夫子又從而明之云可以行其志救時之睽也蓋以君子陽剛之才而至誠相輔何所不能濟也唯有君子六五悔亡厥宗噬膚往何咎六以陰柔當則能行其志矣六五悔亡厥宗噬膚往何咎睽離之時而居尊位有悔可知然而下有九二剛陽之賢與之為應以輔翼之故得悔亡厥宗其黨也謂九二正應也噬膚噬藟其肌膚而深入之也當睽之時非入之者深豈能合也五陰柔之才二輔以陽剛之道而深入之則可往而有慶有也字復何過咎之有以周成之幼維而以盛王之治以刈禪之昏弱而有中與之勢蓋由任聖賢之輔而姬公孔明所以入之者深也噬時制反象曰厥宗噬膚往有慶也文辭但言厥宗噬膚則可以往而无咎象復推明其義言人君雖已才不足若能信任賢輔使其道深入於已則可以有為是往而有福慶也上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇

兩則吉

上居卦之終睽之極也陽剛居上剛之極也在離之

不詳明極則過察而多疑上九有六三之正應實不孤而其才
性如此自睽孤也如人雖有親黨而多自疑情安生爭雖處
骨肉親黨之間而常孤獨也上之與三雖為正應然居睽極無
所不疑其見三如豕之汚穢而又背負一車也鬼本无形而見
既惡之其則猜成其罪惡如見載鬼一車也鬼本无形而見
載之其則猜成其罪惡如見載鬼一車也鬼本无形而見
如人適東東極矣動則西也如升高極矣動則下也既極則
動而必反也上之睽爭既極三之所外者正理大凡失道既極
則必反正理故上之三始疑而終必合也先張之弧始疑惡而
欲射之也疑之者妄也妄安能常故終必復於正三實无惡而
後說孤而弗射睽極而反故與三非復是冠鑑乃婚媾也此匪
冠婚媾之語與它

象曰遇雨之吉羣疑亡也

兩者陰陽和也

三

艮下

○

難

也

睽

爭

之

時

必

有

寒

難

寒

所以

次

睽

也

阻之義故爲蹇難爲卦次上艮下坎險也艮正也險在前而止不能進也前有險陷後有峻阻故爲蹇也

蹇利西南不利東北利見大人貞吉西南坤方坤地也艮順而陽東北艮

方艮山也艮止而險在蹇難之時利於順處平易之地不利止於危險也處順易則難可紓止於險則難益其矣蹇難之時必有聖賢之人則能濟天下之難故利見大人也

正之道而堅固其守故貞則吉也凡處難者必以守貞正**无咎**守貞正**无咎**設使難不解不失正德是以吉也若遇難而不能固其守入於邪陷難使苟免亦惡德也知義命者不爲也

免反一作盡蹇有險阻之義阨亦難也困亦難也同爲難而義則異象曰蹇難也險在前也健若易之爲難則義有不足

也者始難而未得通困者力之窮蹇乃險阻艱難之義各不同也險在前也坎險在前見險而能止知矣哉以卦十言處下止而不進故爲蹇

險而下止見險而能止也犯險而進則有悔咎一作吝故美其能止爲知也方蹇難之時唯能止爲善故諸爻除五与一外皆

得也知去声蹇利西南往得中也不利東北其遄窮

也上居五而得中正之位是往而得平易之地故爲利也五居

坎險之中而謂之平易者蓋卦本坤由五往而成坎故但取往
 而得中不取成坎之義也方蹇而又止危險之地則蹇矣置其
 故不利東北其道窮也謂蹇之極也利見大人往有功也當位貞吉以正
 邦也蹇難之時非聖賢一有大人字不能濟天下之蹇故利於
 天下之蹇者唯大正之道天子又取卦才而言蹇之諸爻除初
 外餘皆當正位故為貞正而吉也初六雖以陰居陽而處下亦
 陰之正也以如一作如此此蹇之時用大矣哉蹇之時濟
 正道正其邦可以濟於蹇矣蹇之時用大矣哉蹇之時濟
 至大故云大矣哉天下之難豈易乎也非聖賢不能其用可謂
 太矣順時而處量險而行從平易之道由至正之理乃蹇之時
 用象曰山上有水蹇君子以反身脩德山之峻阻上復
 陷之象上下險阻故為蹇也君子觀蹇難之象而以反身脩德
 君子之遇艱阻必反求諸己而益自脩孟子曰行有不得者皆
 反求諸己故遇艱蹇必自省於身有失而致之乎是反身也
 所未善則改之无歉於心則加勉乃自脩其德也君子脩德以
 俟時而已初六往蹇來譽也當蹇之初往進則益入於蹇往蹇
 而己初六往蹇來譽也當蹇之初往進則益入於蹇往蹇
 可知來者對往之辭上進則為往不進則為來象曰往蹇來
 止而不進是有見幾知時之美來則有譽也

譽言待也

方蹇之初進則益蹇時之未可進也故宜見幾而止以待時可行而後行也諸爻皆蹇往而善來然則無出蹇之義乎曰在蹇而往則蹇也

蹇終則變矣

故上已一作六有碩義 六二王臣蹇蹇匪

躬之故

中正之人爲中正之德居艮躬止於中正者也與五相應是

同德而五方在大蹇之中致力於蹇難之時其艱蹇至其故爲蹇於蹇也

志在濟君於蹇一作艱難之中其蹇蹇者非爲身之故也雖使不勝志義可嘉故稱其忠盡不爲已也然其才不足於濟蹇也

小可濟則聖人當盛稱以爲勸矣

象曰王臣蹇蹇終无尤也

雖艱一作蹇

其志在濟君雖未能成功然尤也聖人取其志義而謂其无尤所以勸忠盡也

九三往蹇

九三往蹇

來反

九三是以剛居正處下卦之上當蹇之時在下者皆柔必依

足以爲援故上往則蹇也來下也反還歸也三象曰往蹇

象曰往蹇

來反內喜之也

皆附於九三之陰也方蹇之時陰柔不能自立故

爲得其所也處蹇而得下之心可以六四往蹇來連

往則益

險之深往蹇也居蹇難之時同處艱危者其志不謀而同也又四居
上位而與在下者同有得位之正又與三相比相親者也二與初同
類相與者也是與下同志眾所從附也故曰來連來
則與在下之眾相連合也能與眾合得處蹇之道也
象曰往蹇來連當位實也
四當蹇之時居上位不往而來與下同志固足以得
蹇矣又以陰居陰為得其實以誠實與下故能連合
而下之二三亦各得其實初以陰居下亦其實也當同患之時相交
以實其合可知故來而連者當位以實也處蹇難非誠實何以濟當
位不曰正而曰實上下之交主
九五
大蹇朋來
五居君位而在
蹇難之中是天
下之大蹇也當蹇而又在險中亦為大蹇大蹇之時而二在下以中
正相應是其朋助之來也方天下之蹇而得中正之臣相輔其助豈
小也得朋來而无吉何也曰未足以濟蹇也以剛陽中正之君而方
在大蹇之中非得剛陽中正之臣相輔之不能濟天下之蹇也二之
中正固有助矣欲以陰柔之助濟天下之難非所能也自古聖王濟
天下之蹇未有不由賢聖之臣為之助者湯武得伊呂是也中常之
君得剛明之臣而能濟大難者則有矣劉禪之孔明唐肅宗之郭子
儀德宗之李晟是也雖賢明之君苟无其臣則不能濟於難也故凡
六居五九居二者則多由助而有功蒙泰之類是也九居五六居二
則其功一作助多不足咎否之類是也蓋臣賢於君則輔君以君所
不能臣不及君則贊助之
而已故不能成大功也
象曰大蹇朋來以中節也
朋者其朋
類也五有

中正之德而二亦中正雖大寒之時不失其守寒於寒以相應助是
以其甲正之節也上下中正而弗濟者臣之才不足也自古中節素
義而才不足以濟者豈少乎漢李固王允晉周顒王導之徒是也

上六往蹇來碩吉利見大

人六以陰柔居蹇之極冒極一作陰險一作蹇而往所以蹇也不往

而來從五求三得陽剛之助是以碩也蹇之道宜蹇窮蹇蹇大也

寬裕之稱來則寬大其蹇舒矣蹇之極有出蹇之道上六以陰柔故

不得出一作得耳得剛陽之助可以舒蹇而巳在蹇極之時得舒則

爲吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也利見大人蹇極之時見大德之

人則能一作利有濟於蹇也大人謂五以相比發此義五剛陽中正

而居君位大人也在五不言其濟蹇之功而上六利見之何也曰在

五不言以其居坎險之中无剛陽之助故无能濟蹇之義在上六蹇

極而見大德之人則能濟於蹇故爲利也各爻取義不同如此初九

之志正而於六二則曰爲之望也諸爻皆不言吉上獨言吉者諸爻

皆得正各有所善然皆未能出於蹇故未

內也利見大人以從貴也

上六應三而從五志在內也蹇既

柔當蹇之極密近剛陽中正之君自然其志從附以求自濟故利

見大人謂從九五之貴也所以云從貴恐人不知大人爲指五也

三三坎下○難序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解物无終

難之理難極則以散解者散也所以次蹇也爲卦震上

坎下震動也坎險也動於險外出乎險也故為患難解散之象又震為雷坎為兩雷兩之作蓋陰陽交感和暢而緩散故為解解者天下患難解散也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
坤西南

坤之卦廣大平易當天下之難方解人始離艱苦不可復以煩前嚴急治之當濟以寬大簡易乃其宜也如是則人心懷而安之故利於西南也湯除桀之虐而以寬治武王誅紂之暴而反商政皆從寬易也无所往其來復吉有攸往夙吉无所往謂天下之難已解散无所為也有攸往謂尚有所當解之事也夫天下國家必紀綱法度廢亂而後禍患生聖人既解其難而安平无事矣是无所往也則當修復治道正紀綱明法度進復先代明王之治是來復也謂反正理也天下之吉也其發語辭自古聖王被難定亂其始未暇遽為也既安定則為可久可繼之治自漢以下亂既除則不復有為姑隨時維持而已彼不能成善治蓋不知來復之義也有攸往夙吉謂始有當解之事則早為之乃吉也當解而未盡者不早去則將復盛

彖曰解險以動動而免乎險解
坎險震動險以動也不險則非難不動則不能出難動而出於險外是免乎險難也

其
故為

解利西南往得衆也
解難之道利在廣大平易以寬易而往解則得衆心之歸也

來復吉乃得中也
不云无所往省文爾救乱除難一時之事未能成治道也必待難解无所往然後來復先

王公治乃得中道謂合宜也

有攸往夙吉往有功也

有所為則夙吉也早則往而有功緩則惡滋而

害深矣

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解

之時太矣哉

既明處解之道復言天地之解以見解時之太天地

生發甲拆天地之功由解而成故贊解之時太矣哉王君去天道行

實有施因惠養育兆民至於昆蟲草木乃順解之時與天地合德也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪兩作而為解也與明兩而

作難語不同赦釋之宥寬之過失則赦之可也罪惡而赦之則非義

也故寬之而已君子觀雷雨作解之家躬其發育則施恩仁於其解

散則行初六无咎六居解初柔難既解之時以柔居剛以陰應

寬釋也初六无咎陽柔而能剛之義既无患難而自處得剛柔

之宜有也字患難既解安寧无事唯自處得宜則為无咎矣方解之初宜安靜以休息之交之辭寓所以示意象曰剛

柔之際義无咎也初四相應是剛柔相接也剛柔相接為得

九二田獲三狐得黃矢貞吉九二以陽剛得中之才上應六

五之君用於時者也天下小人

常衆剛明之君在上則明足以照之威足以懼之剛足以斷之故小

人不敢用其情然猶常存警戒慮其有間而害止一作政也六五以

陰柔居尊位其明易蔽其威易犯其斷不果而易惑小人一近之則
 移其心矣况難方解而治之初其爻尚易二既當用必須能去小人
 則可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪媚之獸三
 狐指卦之三陰時之小人也獲謂能變化除去之如田之獲狐也獲
 之則得中直之道乃貞正而吉也黃中色矢直物黃矢謂中直也羣
 邪不去君心一入則中直之道无由行矣桓敬之中道也除去邪惡
 象曰九二貞吉得中道也所謂貞吉者得其中道也除去邪惡
 而吉六三負且乘致寇至貞吝六三陰柔居下之上處非其
 也且乘車非其據也必致寇奪之至雖使所為得正亦可鄙吝也小人
 而竊盛位雖勉為正事而氣質卑下本非在上之物終可吝也若能
 大正則如何曰大正非陰柔所能也若能之則是化為君子矣三陰
 柔小人宜在下而反處下之上猶小人宜負而反乘當致寇奪也難
 解之時而小人竊位復致寇矣象曰負且乘亦可醜也自我致戎又
 誰咎也負何之人而且乘載為可醜惡也處非其據德不稱一作
 明其致寇之過謂作易者其知盜乎盜者乘鸞而至苟无鸞隙則盜
 安能犯負者小人之事乘者君子之器以小人而乘君子之器非其
 所能安也故盜乘鸞而奪之小人而居君子之位非其所能堪也故
 滿假而陵慢其上侵暴其下盜則乘其過惡而伐之矣伐者聲其罪

也盜黃暴而至者也貨財而輕慢其藏是教誨乎盜使取之也女子
而天治其容是教語淫者使暴之也小人而乘君子之器是招盜使
奪之也皆自取之之謂也九四解而拇明至斯孚承六五之君大臣也而下
與初六之陰為應拇在下而微者謂初也居上位而親小人則賢人
正士遠矣斥去小人則君子之黨進而誠相得也四能解去初六
之陰柔則陽剛君子之朋來至而誠合矣不解去小人則己之
誠未至安能得人之孚也初六其意謂遠之為解四茂后反象
曰解而拇未當位也四錘陽剛也陰於正疑不足若復親比
能來君子以其處未當位也解者本合而離之也必解拇而後
朋孚蓋君子之交而小人容於其間是與君子之誠未至也六五
君子維有解吉有孚于小人六五居尊位為解之主入君之
比者必君子也所解去者必小人也故君子維有解則吉也小人去
則君子進矣吉勳大焉有孚者世云見驗也可驗之於小人人之
黨去則是君子能有解也小人去則君子自進正道自行天下不足治也象曰君子有解小人退也
君子之所解者謂退去小人也小上六公用射隼于高墉之
人去則君子之道行是以吉也上六公用射隼于高墉之
上獲之无不利上六尊高之地而非君位故曰公但墉解終而
言也隼鷙害之物象為害之小人墉墉內外之

周易下經卷第四

易程傳 卷四

一九五

限也害若在內則是未解之時也若出壙外則是无害矣復何所解
故在壙中離乎內而未去也云高見於外之嚴而未去者上解之極
也解極之時而獨有未解者乃害之堅強者也上居解極解道已至
器已成也故能射而獲之既獲之則天下之患解已盡矣何所不利
夫子於繫辭復伸其義曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子
藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器
而動者也驚害之物在壙上苟无其器與不待時而發則安能獲之
所以解之之道器也事之當解與已解之道至者時也如是而動
故无括結發而无不利矣括結謂咀礙聖人於此發明藏器待時之
義夫行一身至於天下之事苟无其器與不以時而動小則括塞大
則喪敗自古喜有爲而无成功或顛覆者皆由是也
解悖也
至解終而未解者悖亂之大者也射之所以
解之也解則天下平矣
解 佳買反
序 布內反
象曰公用射隼以

周易下經卷第五

程頤傳

允下。

有所失失則損也損所以繼解也為卦艮下兌下艮躬高澤躬深下深則上益高為損下益上之義又澤在山下其氣上通潤及草木百物是損下而益上也又下為兌說二爻皆上應是說以奉上亦損下益上之義又下兌之成兌由六三之變也上艮之成艮自上九之變也曰本剛而成柔上本柔而成剛亦損下益上之義損上而益於上則為益取下而益於上則為損在人上者施其澤以及下則益也取其下以自厚則損也譬如累土損於上以培厚其基本則上下安固矣宜非益乎取於下以增上之高則危墜至矣豈非損乎故損者損下益上之義益則反是損義本反

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

損減損也凡損抑其過以

道必有孚誠謂至誠順於理也損而順理則太善而吉所損无過差

不常

依當皆不合正理非有孚也未有

浮則无吉而有咎非可貞之道不可行也

損者損過而就中損俾末而就本實也聖人以盛儉為禮之本故於

損發明其義以厚祀言之享祀之禮其文最繁然以誠敬為本多儀

備物所以將飾其誠敬之心飾過其誠則為偽矣損飾所以存誠也

故云曷之用二簋可用享二簋之約可用享奈言在乎誠而已誠為

本也天下之害无不由末之勝也峻宇雕牆本於宮室酒池肉林本於飲食淫酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本於征討凡人欲之過者皆本於奉養其流之遠則爲害矣先王制其本者天理也後人流於末者人欲也損之義損人欲以復天理而已

曰損損下益上其道上行損之所以上也取下以益上故云其道上行夫損上而益下則爲益損下而益上則爲損損基本以爲高者宜可謂之益乎

貞利有攸往謂損而以至於誠則有此元吉損而有孚元吉无咎可

享二簋應有時損剛益柔有時夫子特釋易之用二簋可用

曰何所用哉一簋可以享也厚本損末之謂也夫子恐後人不達遂以爲文飾當盡去故詩言之有本必有末有實必有文天下萬事无不有承接之儀禮讓存乎內待威儀而後行尊卑有其序非物來則

依而用別文之與實相須而不可闕也及夫文之勝末之流遠本喪實乃當損之時也故云易所用哉二簋足以薦其誠矣謂當務實而損飾也夫子恐人之泥言也故復明之曰二簋之實用之當有時非其所用而用之不可也謂文飾末過而損之與損之至於過甚則非也損剛益柔有時剛爲過柔爲不足損益皆損剛

益柔也必順時而行不當時而損益之則非也

損益虛與

時偕行

或損或益或盈或虛唯隨時而已過者損之不足者益之

象曰

山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤氣通上潤與深下以增高皆損下之象君子觀

損之象以損於己在修己之道

所當損者惟忿與欲故以懲

初九已

事遄往无咎酌損之

損之義損剛益柔損下益上也初以陽剛應於四四以陰柔居上位賴初之益者也

居其功乃无咎也若享其成功之美非損己益上也於為下之道為

有咎矣四之陰柔賴初者也故聽於初初當酌度其宜

遄往尚合志也

尚上也時之所崇用為尚初之所尚者與上合志也

象曰已事

利貞征凶弗損益之

六五陰柔之君以柔說應上則失其剛中之德故戒所利在貞正也

行也離乎中則失其身正而凶矣守其

剛身而用柔說適足以損之而已一無所已字非損己而一有以守

益上也世之愚者有雖无邪心而唯知竭力順上為忠者蓋不知弗

損益之義也

象曰九二利貞中以爲志也

九居二非正也處說非剛也而得中爲善若守

其中德何有不善豈有中而不正者豈有中而有過者二所謂利貞謂以中為志也志存乎中則自正矣大率中重於正中則正矣正不必中也能守中六三三人行則損一人一人行則得其友則有益於上矣六三三人行則損一人一人行則得其友損者損有餘也益者益不足也三入謂下三陽上三陰三陽同行則損九三以益上三陰同行則損上六以爲三三人行則損一人也上以柔易剛而謂之損但言其減一耳上與三雖本相應由二爻升降而一卦皆成兩相與也初二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩相與則其志專皆爲得其友也三雖與四相比然異卦而應上非同行者也三人則損一人一人則得其友蓋天下无不二者一與二相對待生生之本也三則餘而當損矣此損益之大義也夫子又於繫辭盡其義曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也絪縕交密之狀天地之氣相交而密則生萬物之化醇醪謂醴厚醴精一也男女構精交構則化生萬物唯精醇專一所以能生也一陰一陽豈可二也故三則當損言專致乎一也天地之間當損益之明且大者莫過於此也

象曰二人行三則疑也一人行而得一人乃得友也若三人行也

六四損其疾使遄有喜无咎

四以陰柔居上與初之剛陽相應在損時而應剛能自損不善也故曰損其疾疾謂疾病不善也損於不善唯使之遄速則有不善也故曰損其疾疾謂疾病不善也損於不善唯使之遄速則有

喜而無咎人之損過唯患不速
速則不至於深過為可喜也
象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違
正吉
六五於損時以中順居傳此應其

以應乎二之剛陽是八君能虛中自損以順從在下之賢也能如是
天下孰不損已自盡以益之故或有益之之事則十朋助之矣千寶

辭龜者決是非吉凶之物聚人之公論必合正理雖龜策不能違也如此可謂大善之吉矣古人曰謀於眾則合天心
象曰只

五元吉自上祐也
所以得元吉者以其能盡眾人之見
合天地之理故自上天降之福祐也
上九弗損

益之无咎貞吉利有攸往得臣无家
凡損之義有三損已於人也
目損以益於人也
行損道以損於人

損於人也損已於人從於義也自損益人及於物也行損道以損於人
行其義也各因其時取大者言之四五一取取損已於人下離三又取

自損以益人損時之用行損道以損天下之當損者也下九則取不行
其損為義力居損之終損極而當無者无者字也以剛陽居上若用

一有莫字剛以損剛於下非為上之道其咎大矣若不其損變而以
剛陽之德益於下則无咎而得其正且吉也如是則直有所在往則有

益矣在上能不損其下而益之天下孰不服從從服之眾无有内外也
故曰得臣无家傳臣謂得人心歸服无家謂无有遠近内外之限也

象曰弗損益之大得志也
居上不損下而反益之是君子大得
行其志也君子之志惟在益於人而已

道資始地道生物天施地生化育萬物各正性命其益可謂无方矣
 方所也有方所**无**所字則有限量无方謂廣大无窮極也天地之
 益萬物豈有窮**凡**益之道與時偕行夫天地之益无窮者理而已
 矣聖人利益天下之道應
 時順理與天地**象曰風雷益君子以見善則遷有過則改**
 合與時偕行也風烈則雷迅雷激則風怒一物相益者也君子觀風雷相益之象而
 求益於己為益之道无若見善則行有過則改也見善能行則可以
 盡天下之善有過能改則无過矣益於人者无大於是**初九利用為大作元吉无咎**
 震動之主剛陽之盛也居益之時其才足以益物雖居至**无**至字
 下而上有六四之大臣應於已四巽順之主上能巽於君下能順一
 於上作大益天下之事利用為大作也居下而得上之用以行其志
 必順所為大善而吉則无過咎不能元吉則不唯在已有咎乃累乎
 上為上之咎也在至下而當大任小善不足以稱也故必元吉然後
 得元**象曰元吉无咎下不厚事也**在下者本不當慶厚事厚
 事重大之事也以為在上
 所任所以當大事必能濟大事而致元吉乃為无咎能致元吉
 則在上者任之為知人已當之為勝任不然則上下皆有咎也**六二**
 或益之十朋之龜弗克違求貞吉王用享于帝吉六二處
 中正而

卦柔順有虛中之象人處中正之道虛其中以求益而能順從天下
既不願告而益之孟子曰夫苟好善則四海之內皆將輕千里而來
告之以善夫滿則不受虛則求物理自然也故武王克商之師則衆
助而益之十者衆解衆人所求理之至當也故武王克商之師則衆
助而益之十者衆解衆人所求理之至當也故武王克商之師則衆
之物言其至是雖不能遠也求貞吉就六一之才而言言一中正虛中
能得衆人之益若也然而資本陰柔故戒在常求貞固則吉也求益
之道其求貞則安能守也一作之損之六五十朋之則元吉若蓋居
尊自居應下之剛以柔而居剛柔爲虛受剛爲固守求益之至善故
元吉也六二虛中求益亦有剛陽之應而以柔居柔故從益之未固
也故戒儻常求貞固則吉也王用享于帝吉如二之虛中而能求貞
用以享上帝猶當獲吉况與人接物其意有不通乎求益
於人有不應乎祭天天子之事故云王用也用享香兩反象曰或
益之自外來也既中正虛中能受天下之善而固守則有益
五乎曰如二之中正虛中天下孰不願益之五爲正應固在其中矣
六三益之用凶事无咎有孚
中行告公用圭
也果於爲益用之於凶事則无咎凶事謂患難非常之事三居下之
上在下當承稟於上安得自任擅爲益乎唯於患難非常之事則可
量宜應卒奮不顧身力庇其民故无咎也下專自任上必忌疾雖當
凶難以一元以守義在可爲然必有其孚誠而所爲合於中道則誠

意通於上而上信與之矣專爲而無爲上愛民之至誠固不可也雖
 有誠意而所爲不合中行亦不可也主者通信之物禮云大夫執圭
 而使所以申信也凡祭祀朝聘用圭玉所以通達誠信也有誠孚而
 得中道則能使上信之是猶告公上用圭玉也其孚能通達於上矣
 在下而有爲之道固當有孚中行又三陰爻而不中故發此義或曰
 三乃陰柔何得反以剛果任事爲義曰三質雖本陰然其居陽乃白
 處以剛也應剛乃志在乎剛也居動之極剛果於行也以象曰益
 此行益非剛果而何易以所勝爲義故不論其本質也
 用凶事固有之也 六三益之獨可用於凶事者以其固有之也
 任其事唯救民之凶災拯時之艱急則可也乃處 六四中行告公
 急難交故之難宜故得无咎若平時則不可也
 從利用爲依遷國 四當益時處近君之位居得其正以柔巽輔
 也唯更不得其中而所應又不中是不足於中也故云若行得中道
 則可以益於君上告於上而獲信從矣以柔巽之體亦有剛特之操
 故利用爲依遷國爲依依附於上其遷國順下而動也上依剛中之
 君而致其益下順剛陽之才以行其事利用如是也自古國邑民不
 安其居則遷遷國 象曰星只從以益志也 公而獲從象復明之曰
 告公而獲從者告之以益天下之志也志苟在於益天下 九五有
 上心信而從之事君者不患二之不從患其志之不誠也

孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五剛陽中正孚尊位又得大

行其益何所不利以賜實在中有孚之象也以九五之德之才之位

而中心至誠在惠益於物其至善大吉不問可知故云勿問元吉人

君若得致之位操可致之權苟至誠益於

一作於益

天下天下受其

大福其元吉不假言也有孚惠我德人君至誠益於

一作於益天下

天下之人无不至誠愛戴

以君之德澤為恩惠也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德

大得志也

人君有至誠惠益天下之心其元吉不假言也故云勿

問之矣天下至誠懷吾德以為惠是其道大行人君之

志得

上九莫益之或擊之立心勿怵凶

上居无位之也非行

益之極求益之甚者也所應者陰非取善自益者也利者眾人所同

欲也專欲益己其害大矣欲之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵奪

而致仇怨故夫子曰放於利而行多怨

子謂光利則不奪不奪不奪聖

賢之深戒也九以剛而求益之極眾人所共惡故无益之者而或攻

擊之矣立心勿怵凶聖人戒人存心不可專利

云勿怵如是凶之道也所謂

象曰莫益之偏

辭也或擊之自外來也

理者天下之至公利者眾人所同欲苟

公其心不失其正理則與眾同利无侵

與之力爭故莫肯益之而有擊奪之者矣云莫益之者非其偏已之

辭也苟不偏已合於公道則人亦益之何爲擊之乎既求益於人至於甚極則人皆惡而欲攻之故擊之者自外來也人爲善則千里之外應之六二中正虛已益之者自外而至是也苟爲不善則千里之外應之上九求益之極擊之者自外而至是也擊之曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿汨以君子言動與求皆以其道乃完善也不然則取傷而凶矣

䷆ 乾下

䷆ 乾下

䷆ 乾下

䷆ 乾下

䷆ 乾下

䷆ 乾下

䷆ 乾下

䷆ 乾下

䷆ 乾下

䷆ 乾下

䷆ 乾下

䷆ 乾下

䷆ 乾下

也夫所以交益也爲卦乾上乾下以二陽言之澤水之聚也乃上於至焉之處有價央之象以交言之五陽在下長而將極一陰在上消而將盡衆陽上進央去一陰君子道長小人道衰將盡之時也衆陽進而央去一陰君子道長小人道衰將盡之時也

夬揚于王庭孚號有厲

然以正道決去之故含晦候時漸圖消

之道今既小人衰微君子道盛當顯行之於公朝使人明知善惡故云揚于王庭孚信之在中誠意也號者命衆之辭君子之道雖長盛而不耽忘戒備故至誠以命衆使知尚有危道雖以此之甚盛決彼之甚衰若易而無備則有不虞之悔是尚有危理必有戒懼之心無虞也聖人設戒之意

夬 天 古 恒 反 陽 去 聲

告自邑不利即戎利有攸往

君子

小人以其不善也必以己之善道勝華之故聖王執剛必先脩己辭
之數文德是也邑私邑告自邑先自治也以服陽之盛決去一陰力
固之餘然不可極其剛至於太過太過乃如蒙上九之爲寇也戎兵
者強武之事不利如我謂不宜尚壯武也即從地從我尚武也利有
攸往陽雖盛未極乎上陰雖微猶有未去是小人尚有存者君子之
道有未至也故宜進而往也不尚剛武而其道益進乃去之善也
彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和夫爲決義五陽決
決而能和決之至善也允說爲知說音徐國古坑反揚于王庭
柔乘五剛也柔雖消矣然居五剛之上猶爲乘剛之家陰而乘陽
大庭使眾知善惡也孚號有厲其危乃光也懼則君子之道乃无震而光
也告自邑不利即戎所尚乃窮也當先自治不妄專尚剛武
夫之時所尚利有攸往剛長乃終也陽剛雖盛長猶未終尚有
謂剛武也利有攸往剛長乃終也一陰更當失去則君子之
道純一而无害之者象曰澤上於天夫君子以施祿及下
居德則忌決於上而生既於下之象則以施祿及下謂施其祿澤

以及於下也觀其決潰之象則以居德則已居德謂安處其德則約
 也忌防也謂約立防禁有防禁則无潰散也王弼作明忌不通不云
 澤在天上而云澤上於天上於天則意不安而有決潰初九壯于
 之勢云在天上乃安辭也正時掌反去聲胡對反初九壯于
 前趾往不勝為咎九陽爻而乾駢剛健在上之物乃在下而居
 行也行而宜則其決為是往而不宜則決之過也故往而不勝則為
 咎也決之時而往往決也故以勝負言九居初而壯於進躁於動者
 也故有不勝之戒陰雖將盡而巳之象曰不勝而往咎也行必
 躁動宜有不勝之咎不計彼也象曰不勝而往咎也人之
 度其事可為然後決之則无過矣理不能勝而九二惕號莫夜
 且往其咎可知凡行而有咎者皆決之過也九二惕號莫夜
 有戎勿恤夫者陽決陰君子決小人之時不可忘戒備也陽長將
 善也內懷兢惕而外嚴誠號雖暮夜象曰有戎勿恤得中道也
 有戎亦可不恤矣去聲音暮象曰有戎勿恤得中道也
 暮夜有戎可懼之甚也然勿恤者以自處之善也既得中道又
 知湯體且有戒備何事之足恤也九居二雖得中然未正其為至善
 何也曰湯決陰君子決小人而得中豈九三壯于頄有凶君子
 有不正也知時識勢李易之大方也九三壯于頄有凶君子

需有溫君子夬夬无咎亦未安也當云壯于頄有凶獨行遇雨君子
夬夬若需有溫无咎夬夬尚剛健之時三居下體之上又處建體之
極剛果於決者也頄顙骨也在上而未極於上者也三居下體之上
雖在上而未為最上上有君而自任其剛決壯于頄者也亦有凶之道
也獨行遇雨三與上六為正應方羣陽共決一陰之時已若以私應
之故不與眾同而獨行則與上六陰陽和合故云遇雨易中言兩者
皆謂陰陽和也君子道長決去小人之時而已獨與之和其非可知
唯君子處斯時則能夬夬謂夫其果決其斷也雖其私與當遠絕
之若見濡汚有溫惡之色如此則无過咎也三健躅而處正非必有
是失也因此義以為教耳又文所以交錯者由有遇雨字又有需字
故誤以為連也一作誤而相連也
頄音求又音座溫紆運反**象曰君子夬夬終无咎也**
牽結於私好由无決也君子義之與比決於
當決故終不至於有咎也音苦年反**九四賢无膚其行**
次且牽羊悔亡聞言不信
剛決不足欲止則眾陽並進於下勢不得安猶毆傷而居不能安也
欲行則居柔失其剛壯不能強進故其行次且也牽羊悔亡羊者羣
行之物牽者挽拽之義言若能自強而牽挽以從羣行則可以亡其
悔然既處柔必不能也雖使聞是言亦必不能信用也四其失未
聞善而能用克已以從義唯剛明者能之在七卦九居四其失未
至如此之甚在大而居柔其害大矣音賸以七私反**象**

曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也九處陰位不當也

陽居柔失其剛決故不能強進其行次且剛然後能明處柔則還失其正性豈復有明也故聞言而不能信者蓋其聰聽之不明也

五莧陸夫夫中行无咎五雖剛陽中正居尊位然切近於上六

為決陰之主而反比之其咎大矣故必決其決如莧陸然則於其中行之德為无咎也

中行无咎也中行之道也莧陸今所謂馬齒莧是也曝之難乾感陰氣之多者也而脆易折五若如莧陸雖感於陰而決斷之易則於中行无過咎矣不然則失其中正也感陰多之物莧陸為易斷故

取為象象曰中行无咎未光也則於中行為

无咎矣象復盡其義云未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正

之義可以无咎然於中道未得為光大也蓋人心上六无號終有

凶陽長初極陰消將盡獨一陰處窮極之地是艱君子得時決去危

反象曰无號之凶終不可長也陽剛君子之道進而益盛

消亡且復能久長乎雖號无以為也故云終不可長也先儒以卦中有孚號陽號欲以无號為无號你去聲謂无用更加號令非也一

卦中適有兩去聲字一平聲字何害而讀易者率皆疑之或曰聖人之於天下雖大惡未嘗必絕之也今直使之无號謂必有凶可乎曰

人者小人之道消亡之時也決去小人之道宜必盡

詩之乎使之變革乃小人之道亡也道亡乃其凶也

乾上巽下以二體言之風行天下天下之下者萬物也風之行

姤女壯勿用取女壯也陰始生自是而長漸以盛矣是女之將長

如是之女取女者欲其柔和順從以成家道始乃方進之陰漸壯而

敵陽者是以不可取也女漸壯則失男女之正家道敗矣始雖一陰

其微然有漸壯之道彖曰姤遇也柔遇剛也姤之義遇也卦

所以戒也剛也古且反

剛也一陰方生始與陽相遇也勿用取女不可與長也盛則陽衰矣取女者欲

長久而成家也此漸盛之陰將消勝於陽不可與之長久也凡天地

女子小人夷狄勢有漸盛何可與久也故戒勿用取如是之天地

相遇品物咸章也陰始生於下與陽相遇天地相遇則化育庶類

品物咸章萬剛遇中正天下大行也以卦才言也五與二皆以

物章明也剛遇中正天下大行也陽剛居中與正以中正相

遇也君得剛中之臣臣遇中正之君君臣
 以剛陽遇中正其道可以大行於天下也
 之時與姑之義至大也天地不相遇則萬物不生君臣不相遇則政
 治不興聖賢不相遇則道德不亨事物不相遇則功用不成姑之時
 與義皆甚大也
象曰天下有風姤后以施命誥四方
 風行天下無
 所不周為君
 后者觀其周徧之象以施其命令周誥四方也風行地上與天下有
 風皆為周徧無物之象而行於地上徧觸萬物則為觀經處觀省之
 象也行於天下周徧四方則為姤施發命令之象也諸家或稱先王
 或稱后或稱君子大人稱先王者先王所以立法制律國作樂省方
 燭法明開育物享帝皆是也稱后者后王之所為也財成天地之
 道施命誥四方是也君子則上下之通稱大人若王公之通稱
初
六擊于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅
 姤陰始生而
 陰主則長而漸盛陰長則陽消小人道長也制之當於其微而未盛
 之時先止車之物金為之堅強之至也止之以金柅而又繫之止之
 固也固止使不得進則陽剛貞正之道吉也使之進往則漸盛而害
 於陽長見凶也羸豕孚蹢躅聖人重為之戒言陰雖其微不可忽也
 多陰賊之物故以為兇羸弱之豕雖未強猛然其中心在乎蹢躅
 蹢躅則蹢也陰微而在下可謂羸矣然其中心常在乎蹢躅
 陽也君子小人異道小人雖微弱之時未嘗不害君
 子之入防於微則无策為矣姤女凡反
象曰擊于金

杞柔道牽也

牽者引而進也陰始生而漸進柔道方牽也繫之于金泥所以止其進也不使進則不能消正道乃肯吉

也九二包有魚无咎不利賓

姑遇也二與初密比相偶者也

以遇爲重相偶之道主於專一二之剛中偶固以誠然初之陰系羣陽在上而又有相應者其志所求也陰系之質鮮克貞固二之於初難得其誠心矣所遇不得其誠心遇道之乖也包者宜裹也初之陰物之美者陽之於陰其所就美故取魚象二於初若能固畜之如苞直之有魚則於遇爲无咎矣賓外來者也不利賓包首之魚豈能及賓謂不可更及外人也偶道當專一二則難矣首千余反

曰包有魚義不及賓也

二之遇初不可使有二於外當如苞首之有魚包首之魚義不及於賓矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎

二與初既相偶三說初而

二所忌惡其居不安若臀之无膚也處既不安則當去之而居姑之時志求乎偶一陰在下是所欲也故處雖不安而其行則又次且也次且難之狀謂不能優舍也然三剛正而處巽有不終迷之義若知其不正而懷危懼不敢妄動則可以无大咎也非義求偶固已有外矣知危而止則不

至矣大

象曰其行次且行未牽也

其始志求遇

遲遲夫牽不促其行也既知

九四包无魚起凶

包者所裹畜也

危而改之故未至於大咎也

初爲正應當相遇者也而初已遇於二矣失其所偶猶包之无魚亡
其所有也四當始遇之時居上位而失其下下之離由已之失德也
四之失者不中正也以不中正而失其民所以凶也曰初之從二以
比近也豈四之罪乎曰在四而言義當有咎不能保其下由失道也
豈有上不失道而下離者乎偶之道君臣民王夫婦朋友皆在焉四
以下睽故主民而言爲上而下離必有凶變起者將生之謂民心既
離難將
也
象曰无魚之凶遠民也
下之離由已致之遠民者已
遠之也爲上者有以使之離
也
九五以杞包瓜含章有隕自天
九五下亦无應其有
去聲
之字
道故終必有遇夫上下之遇由相求也杞高木而葉大處高林
大面可以包物者杞也美實之在下者瓜也美而居下者側微之賢
之象也九五尊居君位而下求賢才以至高而求至下猶以杞無而
包瓜能自降屈如此又其內蘊中正之德充實章美人君如是則无
有不遇所求者也雖屈己求賢若其德不正賢者不屑也故必含畜
章美內積至誠則有隕自天矣猶云自天而降言必得之也自古人
君至誠降屈以中正之道求天下之賢未有不遇者也高宗感於
夢寐文王偶於魚釣皆由是道也
包音起包曰交反瓜工花反
象
曰九五含章中正也
所謂含章謂其含蘊
一而編字
中正
有隕
自天志不舍命也
命天理也舍違也至誠中正屈己求賢存
志合必天理所以有隕自天必得之矣
上

九姤其角吝无咎

至剛而在最上者角也九以剛居上故以角為象人之相遇由器屈以相從如順以相從

姤其角上窮吝也

既處窮上剛亦極矣是上窮而致吝也

象曰

姤其角上窮吝也

也物相會遇則成舉聚幸所以攻姤也為卦澤上於地

也物相會遇則成舉聚幸所以攻姤也為卦澤上於地

萃亨王假有廟

萃者聚也王假有廟言王假有廟也

利見大人亨利貞

則爭事聚則素非大人治之則萃所以致爭

利見大人亨利貞

則爭事聚則素非大人治之則萃所以致爭

用大牲吉利有攸往

萃者豐亨之時也其

物百用莫不皆一作當然當萃之時而交物以孚則長亨豐富之吉

也天下莫不同其富樂矣若時之一无之字厚而交物以薄乃不享其豐美天下莫之與而悔吝生矣蓋隨時之宜順理而行故彖云順天命也夫不能有為者力之不足也當萃之時故利有攸往大凡興力立事實得可為之時萃而後用是以動而有裕天理然也
曰萃聚也順以說剛中而應故聚也
萃之義聚也順以一說而下順為上以說道使民而順於人心下說上之政令而順從於上既上下順說又惕剛處中上之位而下有應助如此故能聚也欲天下之萃才非如是不能也
王假有廟致孝享也
王者萃人心之至至於孝享之誠也祭祀人心之所自盡也故萃天下之心者无如孝享王者萃天下之道至於有廟則其極也享者功反
利見大人亨聚以正也
萃之時見大人則能亨蓋聚以正道也見大人則其聚以正道得其正則亨矣萃不以正其能亨乎
用大牲吉利有攸往順天命也
用大牲承上有廟之文以享之時交於物者當厚稱其宜也物聚而力雖乃可觀其所聚而天以有為故利有攸往皆天理然也故云順天命也
觀其所聚而天地萬物之情可見矣
觀萃之理可以見天地萬物之情也天地動靜終始之理聚散而已故觀其象曰澤上於地萃君子以所聚則天地萬物之情可見矣

除戎器戒不虞

釋上坎地為萃聚之象君子觀萃象以除治戎器用則有爭物聚則有奪大率一既聚則多故矣故觀萃象而戒也除謂簡

治也去弊惡也除而聚之所以戒不虞也
儲
時掌反
如字本亦作

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无

咎

物與四為正應本有孚以相從者也然當萃時三陰聚壓柔无守

正之節若捨正應而從其類乃有孚而不終也乃亂惑亂其心也

乃萃與其同類聚也初若守正不從號呼以求正應則一握笑之矣

一握俗語一團也謂眾
有聚字
以為笑也若能勿恤而往從剛陽

之正應則无過咎不然則入小象曰乃亂乃萃其志亂也

人之羣矣
固為同類所惑亂故乃萃於羣陰也不能

志為同類所惑亂故乃萃於羣陰也不能

固其守則為小人所惑亂而失其正矣
六二引吉无咎孚乃

利用禴

初陰柔又非中正恐不能終其孚故因其才而為之戒

雖陰柔而得中正故雖戒而微辭

作其辭微

凡文之辭

者相牽也人之交相求則合相待

者也而相遠又在羣陰之間必相牽引則得其萃矣五居尊位有中

正之德二亦以中正之道往與之萃乃君臣和合也其所共致豈可

量也是以吉而无咎也

无咎者善補過也二與五不相引則過矣孚

乃利用禴孚信之在中誠之謂也禴祭之簡薄者也非薄而祭不尚

備物專以誠意交於神明也乎乃者謂有其一依其有乎則可不用
文飾專以至誠交於上一有下字也以論言者謂薦其誠而已上下
相聚而尚飾為是未誠也美質中實者不假飾於外用論之義也乎
信者幸之本也不獨君臣之聚凡天下之聚在誠而已論羊畧反

象曰引吉无咎中未變也

幸之時以得康為吉故凡四為得上
下之幸三與五雖正應然異處有間

乃當卒而未合者也故能相引而萃則吉而无咎以其有中正之德
未變至改變也變則不相引矣或曰二既有中正之德而象云未變
辭若不足何也曰羣陰比處乃其類聚方萃之時居其間能自守不
變逸須正應剛立者能之二陰柔之才以其有中正之德可觀其未
至於變耳故象含
其意以存戒也

六二萃如嗟如无攸利往无咎小吝

陰三

柔不中正之人也求萃於人而人莫與求四則非其正應又非其類
是以不正為四所棄也與二則二自以中正應五是以不正為二所
不與也故欲一无欲字萃如則為人棄絕而嗟如不獲萃而嗟恨也上
下皆不與无所利也唯往而從上六則得其萃為无咎也二與上雖
非陰陽正應然萃之時以類相從皆以柔居一卦之上又比自无與居
相應之地上下復如說順之極故得其萃而无咎也易道變動无常在
人識之然而小吝何也三始求聚於四與二不獲而後
往從上六人之動為如此始得所求亦可小羞吝也

象曰往无

咎上巽也

正居柔說之極三往而无
咎者上六巽順而受之也

九四大吉无咎

四當萃
之時上

比九五之君得君臣之聚也下比下卦羣陰得下民之聚也得上下之聚可謂善矣然四以陽居陰非正也雖得上下之聚必得大咎然後爲无咎也大爲周遍之義无所不周然後爲大无所不正則爲大上吉則无咎也一作矣夫上下之聚固有不由正而得者非理和消而得君者自古多矣非理在道而得民者蓋亦有焉如齊之陳常魚之李氏是也然得爲大占乎得爲无咎乎故九四必能大占然後爲一作象曰大吉无咎位不當也以其位之不當疑其所爲未能盡善故二公必得大占然參爲一作能无咎也此盡善安得爲大吉乎九五羣有位无咎匪孚元永貞悔亡九五居天下之尊萃天下之衆而君臨之當正其位修其德以陽剛居尊位稱其位矣爲有其位矣一作也得中正之道无過咎也如是而有不信而未歸者則當自反以脩其元永貞之道則无思不服而悔亡矣元永貞者君之德民所歸也故比天下之道與萃天下之道皆在此三者王者既有其位又有其德中正无過咎而天下尚有未信服歸附者豈異乎未光大也元永貞之道未至也在脩德以來之如苗民逆命帝乃誕敷文德舜德至不至也蓋有克己克明之異故其歸有先後既有未歸則常脩德也所謂德元永貞之道也元首也長也爲君德首出庶物君長羣生有尊大之義焉有王統之義焉而又附求貞固則通於神明光於四海无思不服矣乃无匪孚而其悔亡也所謂悔亡之象曰萃有位志未光也象萃爻上句王者未光心之未兼也之志必欲誠信著

於天下有威必通含生之類莫不懷
歸若尚有匪孚見其志之未光也
上六齋咨淶淶无咎
六說

陰柔小人說高位而處之天下孰肯與也求幸而人莫之與其窮至
於齋咨而淶淶也齋咨咨嗟也人之絕之由已自取又將誰咎為人
惡絕不知所為則首領而至淶淶首小人之象曰齋咨淶淶未
情狀也

安上也
窮則顛沛不知所為六之弟使蓋不安於外也君子慎
其所處非義不居不幸而有危困則泰然自安不以累其心小人居
不澤安常處非據及其窮迫則隕獲踈捷甚至淶淶為可羞也未者
非處之辭猶谷云未便也未便能安於上也

坤
坤上巽下
積聚而益高大聚而上也故為升所以於萃也為卦
上止

征吉
元亨也
升元亨用見大人勿恤南
升元亨也

豕孚以時升巽而順剛中而應是以大亨
豕升謂坤上行也巽既漸卑而就下坤乃順時而上升以時也謂時
當升也豕既上而成升則下巽而上順以巽順之道升可謂時矣

以剛中之道應於五五以中順之德應於二能巽而順其升之時是以元亨也象文誤作大有解在大有卦用見大人

勿恤有慶也凡升之道又由大人升於位則由下公升於道則由聖賢用巽順剛中之道以見大人及遷其升勿恤不

南征吉志行也南人之所向南征志行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高

大大生地中長而上升為升之象君子觀升之象以順修其德積累

初六允升大吉皆由積累而至積小所以成高大升之義也

初六允升大吉初六以柔居巽卦之下又巽之主上承於九二之剛巽之至者也

象曰允升大吉上合志也謂九二從二而升乃與二

九二孚乃利用禴无咎陽剛而在下

九二孚乃利用禴无咎五陰柔而居上

夫以剛而事柔以陽而從陰雖有時而然非順道也以暗而臨明以

剛而事窮若觀物於事勢非誠服也上下之交不以誠其可以一无

又字久乎其可以為乎五雖陰柔然居尊位二雖剛防事上者也
 當內存至誠不假文飾於外誠積於中則自不事外飾故曰利用論
 謂尚誠敬也自古剛強之臣事柔弱之君未有不為矯飾者也禰祭
 之簡賢者也云孚乃謂既孚乃宜不用文飾專以其誠感通於上也
 如是則得无咎以剛強之臣而事柔弱之君象曰九二之孚有
 又當升之時非誠意相交其能免於咎乎
 喜也一能以孚誠事上則不唯為臣之道无咎而已可以行剛中之
 也言有喜者事既善而又无又字有可无可字喜也如大畜童
 牛之牯元吉象云有喜蓋牯於童則易又免強制之難是有可喜也
 九三升虛邑三以陽剛之才正而日巽上皆順之復有援象曰
 升虛邑无所疑也進入无人之邑其六四王用亨于岐山吉
 无咎四柔順之才上順君之升下順王之進已則止其所為以陰居
 欲致之有道下順天下之賢而使之升進已則柔順謙恭不出其位
 至德如此周之王業用是而亨也四能如是則亨而吉且无咎矣四
 之才固自善矣復有无咎之辭何也曰四之才雖善而其位當戒也
 居近君之位任升之時不可復升升則凶咎可知故云如文王則吉
 而无咎也然則大臣之位不得无事於升當上升其君之道下升天
 下之實已則止其分焉分雖當止而德則當升也道則當亨也下升天

道者其惟文王乎更反其宜反下同

象曰王用亨于岐山順事也

四居近君之位而當

升時得吉而無咎者以其有順德也柔居坤順之至也文王之亨于岐山亦以順時順事而已上順外上下順乎下已順處其義故云

順事也 六五貞吉升階固以下有剛中之應故能居尊位而吉然貞固則信賢不篤任賢不終安能吉也階所由而升也若不能輔之而升猶登進自階言有由而易也拍言九二正應然在下之賢皆用升之能也象曰貞吉升階大得志也固如是而升可以致天下之大治其志可大得也君道之升

象曰貞吉升階大得志也固如是而升可以致天下之大治其志可大得也君道之升上六貞吉利于

不息之貞六以陰居升之極皆宜於升知進而不知止者也其為息之事則為宜矣君子於貞正之德終日乾乾自強不息如一作以

象曰貞吉升在上消不富也皆宜於升極上而不知已則何善象曰貞吉升在上消不富也皆宜於升極上而不知已

不富无復增益也升既極則有退而无進也

三 坎下 上 下 升上以力進也不已必困故受之以困升者自下而上自

困者饋之之義爲卦上而以下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯固无水之象爲困之義又兌以陰在上坎以陽居下與上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔掩於陽剛所以爲困也君子爲小人所掩蔽窮困之時也

困貞貞大人吉无咎有言不信

如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人要困之道也故

能吉而无咎大人要困不唯其道自吉樂天安命一作知命一作安乃不失其吉也況隨時善處復有咎乎有言不信當困而言人誰

信彖曰困剛揜也

卦所以爲困以剛爲柔所掩蔽也陷於下而掩於上所以困也陷亦揜也剛陽君子而爲

陰柔小人所掩蔽君子之道困室之時也

險以說困而不失其所亨其唯君子乎以卦才言處困之道也下險而上說爲處險而能說雖在困窮

子乎

艱險一作險難之中樂天安義自得其說樂也特雖困也處不失義則其道自亨困而不失其所亨也能如是者其唯君子乎若

時當困而反亨身也亨乃其道之困也君子大人通稱音悅貞大人吉以剛中也

困而能貞大人所以吉也蓋其以剛中之道有

言不信尚口乃窮也當困而言人所不信欲以口免困乃所

象

澤无水困君子以致命遂志

困窮之時既盡其所困之道

困窮之時既盡其所困之道

而不得免則命也當推致其命以遂其志知命之當然也則窮塞禍
患不以動其心行吾義而已苟不知命則恐懼於險難虞獲於窮厄
所守亡矣安能遂其為善之志乎

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

六以陰柔處於至卑又居坎險之下在困不能自濟者也必得在上
剛明之人為援助則可以濟其困矣初與四為正應九四以陽而居
陰為不正失一作夫剛而不中又方困於陰揜是惡能濟人之困猶
株木之不能陰懷於物株木无枝葉之木也四近君之位在它卦不

為无助以居困而不能庇物故為株木臀所以居也臀困於株木謂
无所庇而不得安其居居安則非困也入於幽谷陰柔之人非能安
其所遇既不能免於困則益采闇妄動入於深困幽谷深暗之所也
其方益入於困无自出之勢故至於三歲不覿終困者也不覿不遇其

所亨也張愚反觀大歷反象曰入于幽谷幽不明也謂益入昏闇

自陷於深困也明則不至於陷矣九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征

凶无咎酒食人所欲而所以施惠也二以剛中之才而處困之時

君子安其所遇雖窮危險難无所動其心不恤其為困也
所困者唯困於所欲耳君子之所欲者澤天下之民濟天下之困也
二未得遂其欲施其惠故為困于酒食也大人君子懷其道而困於
下必得有道之君求而用之然後能施其所蘊二以剛中之德困於
下上有九五剛中之君道同德合必來相求故云朱紱方來方且來

也。未絃王君之服，嚴勝也。以行來為義，故以嚴勝言之。利用，直也。亨，祀以至誠通神明也。在困之時，利用至誠，如耳。耳，然其德既誠，**成**自是感通於上。自昔賢者困於幽遠而德卒升聞，道卒為用者，唯自守至誠而已。征凶，无咎。方困之時，若不至誠安處，以俟命往而求之，則犯難得凶，乃自取也。將誰咎乎？不度時而征，乃不安其所為困所動也。失剛中之德，自取凶悔，何所怨咎？頭二五以陰陽相應也。言唯不違與困乃足於陰陽同道相求。**象曰：困于酒食，中有慶也。**雖困於所欲，未能施惠於人，然守其剛中之德，必能致亨而有慶也。六

三困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。六三以陰柔處險極，而用剛居陽用剛，也不善處困之甚者也。石，堅重難務之物。柔象刺，**无刺字**，不可據之物。三以剛險而上進，則二陽在上力不能勝，堅不可犯，益自困耳。困于石也，以不善之德居九二剛中之上，其不安猶藉刺據于蒺藜也。進退既皆益困，欲安其所，益不能矣。**你**也。言其居所安也。妻，所安之主也。知進退之不可而欲安其居，則其不安矣。進退與處皆不可，**有則字**，唯死而已。凶，可知。蒙辭曰：非所困而困，為名及辱，非所據而據，為身以危。所學且危，死期將至，其可得見耶？二陽不可犯也，而犯之以取困，是非所困而困也。乃用剛險以乘之，則不安而取困如據蒺藜也。如是死期將至，所安

之卦也。初六。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

象曰：據于蒺藜，乘剛也。入于其宮，不

見其妻，不祥也。

據于蒺藜，乘剛也。入于其宮，不

祥也。

九四來徐徐，困于金車，吝，有終。

困于金車，吝，有終。

上下相求，理當然也。四與初為正應，然四以不中，正應困其大不足

以脩人之困，初六以二二有剛中之才，足以拯困，則其為初所困，其

金剛也，車載物者也。二以剛在下，載已故謂之金車。四欲從初而阻

於二，故其來遲疑。徐徐是困于金車也。已之所應，其少已而之

也。將從之，則猶豫不敢遽前，豈不可羞吝乎？有終者，事之所歸，若上

也。初四正應，終必相從也。寒士之妻，弱國之臣，各安其正，而困者上

勢而從，則惡之大者不容於世矣。二與四正以陽居陰，而二以剛

中之才，所以能濟困也。居柔者尚柔也，得中者不失剛柔之性也。象

曰：來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。初而應於二，元於字

下求，故徐徐而來。雖居不當位，為九五剛則困于赤紱，乃徐有

說利用祭祀。截鼻曰劓，傷於上也。去足為剝，傷於下也。上下皆瘡，

剛中之賢道同德合徐必相應而來共濟天下之困是始困而徐有
喜說也利用祭祀祭祀之事必致其誠敬而後受福人君在困時宜
念天下之困求天下之賢若祭祀然致其誠敬一亦至誠則能致天
下之賢落天下之困矣五與二同德而云上下無與何也則陰陽相
應者自然相應也如夫婦骨肉分定也五與二皆陽爻以剛中之德
同而相應相求而後合者一尤首字也如君臣朋友義合也方其始
困安有上下之與有與則非困也故徐合而後有一尤有字說也二
云享祀五云祭祀大意則宜用至誠乃受福也祭與祀享之言之則
可通分而言之祭天神祀地示享人鬼五君位言祭二
在下言享各以其所當用也則魚器反則音月綴音弗象曰剝則
志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也始為陰
下之困方困未得志之時也徐而有說以中直之道得在下之賢共
濟於困也不曰中正與二合者云直乃宜也直比正意差緩盡其誠
意如祭祀然以求天下之賢則能一尤
能享天下之困而享受其福慶也
上六困于葛藟于臲臲
曰動悔有悔征吉物極則反事極則變困既極矣理當變也上居
因所纏束而居最高危之地困于葛藟與臲臲也動悔動輒有悔無
所不困也有悔吝前之失也曰自謂也若能曰如是動皆得悔當變
前之所為有悔也能悔則往而得吉也困極而征則出於困矣故吉
三以陰在下卦之上而凶上居一卦之上而无凶何也曰三居剛而

困險困而用剛險故凶上以柔居說唯為困極耳困變則有變困之道也
困與兌之上皆以天應居卦終也則位血運如困則有悔征吉也險極而
困說射故也以說順性可以離乎困也蠱力執反蠱五結反蠱五骨反

有悔吉行也

為困所纏而不能變未得其道也是變之未當也知
動則得悔遂有悔而去之可出於困是其行而吉也

井

井

井

序卦困乎上者必反下故受之以井承上升而不已
必因為言謂上升不已而困則必反於下也物之在下

若莫如井井所以改困也為卦坎上巽下坎水也巽之象則木也
巽之義則入也木器之象木入於水下而上乎水汲井之象也

井改邑不改井无喪无得往來井井

井之為物常而不可改
也邑可改而之它井不

可遷也故曰改邑不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无得也至
者皆得其用往來井井也无喪无得其德也常往來井井其用也周

道也周也井之汔至亦未繙井羸其瓶凶

汔幾也繙縷也井以濟
用為功幾至而未及用

亦与未下繙於井同也君子之道貴乎有成所以五穀不熟不如莠
稗掘井九仞而不及泉猶為棄井有濟物之用而未及物猶无有也

羸敗其瓶而失之其用變矣是以凶也羸豕曰孚水而上水
羸敗也羸許訖反羸音橋羸律悲反下同

井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也

巽入於水下
而上其水者

井也井之養於物不有窮已一依无有窮也取之而不竭德有常也
邑可改井不可仕亦其德之常也二五之爻剛中之德其常乃如是
卦之才與義合也時掌反也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶
也雖使幾至既未爲用亦与未繙井同井以濟用爲功水出乃爲用未出則何功也瓶所以以上水而致用也羸敗其瓶則不爲用矣是
以凶象曰木上有水井君子以勞民勸相木承水而上之
水而出井之象君子觀井之象法井之德以勞其民而勸勉以相
助之道也勞狹其民法井之用也勸民使相助法井之施也力報
反息初六井泥不食舊井无禽井与鼎皆物也就物以爲義
亮反六以陰柔居下上无應援无
上水之象不能濟物乃井之不可食也井之不可一无可字食以泥
汚也在井之下有泥之象井之用以其水之養人也无水則舍置不
用矣井水之上人獲其用禽鳥亦就而求焉舊廢之井人既不食水
不復上則禽鳥亦不復往矣盖无以濟物也井本濟人之物六以陰
居下无上水之象故爲不食井之不食以泥也猶人當象曰井泥
不食下也舊井无禽時舍也以陰而居井之下泥之象也无
水不上无以及禽鳥禽鳥亦不至矣見其不能濟物爲時所舍置
不用也若能及禽鳥是亦有所濟也舍上聲与乾之時舍音不同九

二井谷射鮒甕敝漏

二雖剛陽之才而居下上无應而比於初

出水則旁出而就下二居井而就下失井之道乃井而如谷也井上

已漸或以爲甕或以爲墓井泥中微物耳射注也如谷之下流注於

甕也甕敝漏如甕之破漏也陽剛之才本可以養人濟物而上无應

援故不能上而就下是以无濟用之功如水之在甕本可爲用乃破

敝而漏之不爲用也井之初二无功而不言悔吝何也曰失則有悔

過則爲咎无應援而不能成用非悔吝也居二比初豈非過乎曰初

中非過也不能上由无援非以比初也

古木反音陽甕屋送反

象曰井谷射鮒无與也井以上出爲功二

用以在下而上无應援是以下比而射鮒若

九三井渫不食爲我三以陽剛居得其正是以濟用

心惻可用汲王明並受其福

下得彼其澤上下並受其福也
象曰井渫不食行恻也求王明受福

也
井渫治而不見食乃人有才智而不見用以不得行爲憂則也六

四井甃无咎
四雖陰柔而更正上承九五之君才不足以廣施利

修治也四雖才弱不能廣濟物之功修治其事不至於廢可也若不

能修治廢其養人之切則失井之道其咎大矣居高位而得剛陽中

正之君但能處正承上不廢其事亦可以免咎也
象曰井甃無咎脩井也
甃者脩治於

大其濟物之功亦一作若能脩治一有亦字不廢也故无
五井冽

寒泉食
食五以陽剛中正居尊位其才其德盡善盡美井冽寒泉

食也於井道爲至善也然而不言吉者井以上出列音
象曰寒泉

之食中正也
寒泉而可食井道之至善者也
上六井收勿

幕有孚元吉
井以上出爲用居井之上井道之成也收汲取也

以吉也。收詩。救切。又如字。功爲成。

象曰元吉在上大成也。

以大善之吉在卦之上。井道之大成也。井以上

離下。兌上。

離序卦井道不可不革故受之以革。井之爲物存之則。機敗易之則清潔不可不革者也。故井之後受之以革。

也。爲卦兌上離下。澤中火有也。革。離革也。水火相息之物。水滅火。火在下。水在上。相就而相剋。相滅息者也。所以爲革也。又二革已日乃女同居而其歸各異。其志不同。爲不相得也。故爲革也。革已日乃

孚元亨利貞悔亡。

革者變其故也。變其故則人未能遽信。故必已日。然後人心信從。元亨利貞悔亡。弊壞而後革之。革

之所以致其通也。故革之而可以大其革之而利正道則可久而得去故之義。無變動之悔。乃悔亡也。革而無甚益猶有有旬字。可悔已况反害乎。

古人所以彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革。

澤火相滅。

息二女志不相得。故爲革。息爲止。息又爲生意。物止而後有生。故爲生。義革之相息謂止息也。

孚革而信之。

革人心。

豈能便信。必終日而後孚在上者。於改爲之際。當詳告申令。至於已日使人信之。人心不信。雖強之行不能成也。先王政令人心始以爲疑者有矣。然其久也必信。終不孚而文明以說大亨以正革而當其悔乃亡。以卦才言革成善治者未之有也。文明以說大亨以正革而當其悔乃亡。之道也。離爲

文明允為說文明則理无不凡事无不察察則人心和順革而能照
察事理和順人心可致大享而得身正如是變革得其至當故悔亡
也天下之事革之不得其道則反致弊害故革有天地革而四時
悔之道唯革之至當則新舊之悔皆亡也音悅

成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

惟革之道極乎

天地變易時運終始也天地陰陽推遷改易而成四時万物於是生
長成終各得其宜革而後四時成也時運既終必有革而新之者王
者之興受命於天故易世謂之革命湯武之王上順天命下應人心
順乎天而應乎人也天道變改世故

作事遷易革之至大也故贊

之曰革之象曰澤中有火革君子以治歷明時

水火相息為

時大矣哉子觀變革之象推日月星辰之遷易以治歷數明四時之序也夫變
易之道事之至大理之至明跡之至著莫如四時觀四時而順變革

則去天地合其序矣初九鞏用黃牛之革

位有革事之大也必有其時有其

以无悔九以時則初也動於事初則无審慎之意而有躁易之象以
位則下也无時无援而動於下則有愒愒之咎而无躡勢之重以才
則剛下而陽也離性上而剛躡健皆速於動也其才如此有為則凶
名至矣蓋剛不中而躡躡所不足者中與順也當以中順自固而无
妄動則可也鞏局束也鞏所以包束寅中色也順物鞏用黃牛之革
謂以中順之道自固不妄動也不云吉凶何也曰妄動則有凶咎以

中順自固則不革而象曰革用黃牛不可以有為也以初九已安得便有言凶乎
皆不可以有為故六二已日乃革之征吉无咎以六居二柔當以中順自固也
又文明之主上有剛陽之君同德相應中正則无偏蔽文明則正事理應上則得權勢艱難順則无違時可矣位得矣才足矣處革之至善者也然臣道不當為革之先又必待上下之信故七日乃革之也如二之才德所居之地所逢之時足以革天下之弊新天下之俗當進而輔於君以行其道則吉而无咎也不進而失可為之時為有咎也以二之柔而處當位艱難則其進緩當位則其處固變革者事之大故有此戒二得中而應剛夫不失於柔也聖人因象曰已日其有可戒之疑而明其義耳使賢才不失可為之時也
革之行有嘉也已日而革之征則吉而无咎者行則有嘉慶也謂時而有咎也
九三征凶貞厲革言三就有孚九三以剛陽居離之上而不得中躁動於革者也
有凶也然居下之上事有當革言可下而躁於變革以是而行則順從公論則可行之不疑革言謂當革之論就成也合也審察當革之言至於三而合則可信也言重慎之至能如是則必得至當乃有孚也已可信而後所信也如此則可以革矣在革之時居下之上事之一作有當革若畏懼而不為則失時為害惟當慎重之至不自

任其剛明而後革之則無過矣
象曰革言三就又何之矣
一作復而後革之則無過矣

輟論至於三就事至當也又何之矣乃俗語更何往也如
九四悔
是而行乃順理時行非已之私意所欲爲也必得其宜矣

亡有孚改命吉
九四革之時也居水火之際革之才也離下艱而進上

位革之任也下无係一有元字應革之志也以九居四剛柔相際革

之用也四既具此可謂當革之時也事之可悔而後革之革之而當

其悔乃亡也革之既當唯在外之以至誠故有孚則改命吉改命改

爲也謂革之也既事當而弊革行之以誠上信而下順其吉可知四

非中正而至善何也曰唯其外柔也故剛而不過近而不逼

順承中正之君乃中正之人也易之取義无常也隨時而已

改命之吉信志也
改命而吉以上下信其志也誠既至則上下

信矣一信也革之道以上下信其志也誠既至則上下

不孚則不信當而不信
九五大人虎變未占有孚
九五以陽剛

猶不可行也況不當乎
象曰大人虎變其文炳也
事理明著若

明盛也天下有不

孚子病兵領反 上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

終革道之成也君子謂善人良善則已從革而亦其著見若豹之辨
蔚也小人皆愚難子者雖未能化也亦革其面以從上之教令也龍
虎大人之象故大人云虎君子云豹也人性和善皆可以變化然有
下愚至聖人不能移者以堯舜爲君以聖繼聖百有餘年天下被化
可謂深且久矣而有苗有象其來格然又蓋亦革面而已小人既革
其外革道可以爲成也苟更於而深治之則爲已其已其非道也故
至革之終而又征則凶也當貞固以自守革至於極而不守以貞則
所革隨復矣矣天下之事始則更乎難革已革則更乎不能守也故
革之終戒以居貞則吉也居貞非爲六戒乎曰爲革終言也莫不在
其中矣人性本善有不可革者何也曰語其性則皆善也語其才則
有下愚之不移所謂下愚有二焉自暴也无也字自棄也人苟以
善自治則无不可移者強昏愚之至皆可漸磨而進也唯自暴者拒
之以不信自棄者絕之以不爲雖聖人與居不能化而入也仲尼之
所謂下愚也然天下自棄自暴者非必皆昏愚也往往強戾而才力
有過人者商辛是也聖人以其自絕於善謂之下愚然考其歸則誠
愚也既曰下愚其能革面何也曰心雖絕於善道其畏威而寡罪則
與人同也唯其有與人同所以知其非性之罪也 象曰君子豹變其文蔚也小人革
面順以從君也

君子從化任善成文祿尉章見於外也中人以
上莫不亦革面

作

不終之小人則亦不敢

肆其惡革易其外以順從君上之教令是革面也至此革道成矣小人勉而假善君子所容也更往而治之則凶矣

巽下

○

序卦

革物者莫若鼎故受之以鼎鼎之為用所以革

相合為用而不相害是能革物也鼎所以次革也為卦上離下巽所以為鼎則取其象焉取其義焉取其象者有二以全体言之則下離為足中實為腹中實受物在中之象對峙於上者耳也橫亘乎上者鈹也鼎之象也以上下二卦言之則中虛在上下有足以承之成無亦字鼎之象也取其義則木從火也巽入也順從之義以木從火為然之象火之用唯熾與烹燔不假器故取其象而為鼎以木巽火為然之象也制器取其一作諸象也乃象器以為卦乎曰制器取於象也象百乎卦而卦不必先器聖人制器不待見卦而後知象以衆人之不能知象也故設卦一先卦字以示之卦器之先後不害於義也咸疑鼎非自然之象乃人為也曰固人為也然烹飪可以成物形制如是則可用此非人為自然也在井亦然器雖在卦先而所取者乃卦之象卦復用器以為義也

鼎元亨

以卦才言也如卦之才可以致元亨也上當云元亨文

亨其美明矣

下冷反

彖曰鼎象也

卦之為鼎

取鼎之象也鼎之為器法卦

器卦復用器而為義也鼎大器也重寶也故其制作形模法象尤嚴鼎之名正也古人訓方實正也以形言則耳對植於上足分峙於

下周圓內外高卑厚薄莫不有法而至正至正然後

既安重之象故鼎者法象之器卦之為鼎以其象也以木巽火亨

既也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢以二體言言鼎之

以木從火所以亨既也鼎之為器生人所賴至切者也極其用之大

則聖人亨以享上帝大亨以養聖賢聖人古之聖王不言其養

入其反巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是

以元亨上既言鼎之用矣復以卦才言人能如卦之才可以致元

之象凡離在上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進而上

行也以明居尊而得中道應乎剛能用剛陽之道也五居中而又以

柔而應剛為得中道其才如象曰木上有火鼎君子以正位

凝命木上有火以木巽火也亨既之象故為鼎君子觀鼎之象以

象則以正其位謂正其所居之位君子所效必正其小至於席不正

不坐毋跛毋倚取其安重之象則以疑其命令安重其命令也疑聚

否得妾以其子无咎

六在鼎下趾之象也上應於四趾而向上

顛之象也鼎覆則趾顛趾顛則覆其實矣

井順道也然有當顛之時謂傾出敗也以致新取新則可也故顛趾利在於出否否惡也四近君大臣之位初在下之人而相應乃上求於下下從其上也上能用下之善下能輔上之為可以成事功乃善道如鼎之傾趾有當顛之時未為悖理也得妾以其子无咎六陰而卑故為妾得妾謂得其人也若得良妾則能輔助其主使无過咎也子主也以其子致其主於无咎也六陰居下而卑巽從陽妾之家也以六上應四為顛趾而發此義初六本无才德可取故云得妾言得其人則如是也顛下田反趾音止出尺遂反否悲已反象

曰鼎顛趾未悖也

鼎覆而趾顛悖道也然非必為悖者蓋有傾出否惡之時也

利出

否以從貴也

出故而納新寫惡而受美從貴之義也應於四上從於貴者也

九二鼎有實我

仇有疾不我能即吉

二以剛實居中鼎中有實之象鼎之有實應上從六五之君則得正而其道可亨然与初密比陰從陽者也九二居中而應中不至失正已雖自守彼必相求故戒能遠之使不來

即我則吉也仇對也陰陽相對之物謂初也相從則非正而害義是有疾也二當以正自守使之不能來就己人能自守以正則不正不能

有以字就之矣象曰鼎有實慎所之也鼎之有實乃人所以上吉也仇音求

慎所趨向不愼所往則亦陷於非義二能不

我仇有疾終无尤

臆於初而上從六五之正應乃是愼所之也

我仇有疾終无尤

也

我仇有疾我仇有疾，我仇有疾。上上文也。我仇對已者謂初也。
是有疾也。既有疾也。既自守以正則彼不能則我所以終無過尤也。

九三

鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終主口

鼎耳六五也
鼎之主三以陽

居異之上剛而能異其才足以濟務然與五并應而不同五中而非
正三正而非中不同也未得於君者也不得於君則其道何由而行
革變章為一作謂異也三與五異而不合也其行塞不能亨也不合

於君則不得其任無以施其用膏甘美之物象禄位難指五也有又

也君子蘊其德久而彰守其道其終必亨五有聰明之象而三終

上進之物陰陽交暢則雨方兩且將兩也言五與三方將和合盛悔

懷才而不偶故有不足之悔然其有陽剛之德上聰明而下巽正終

必相得故吉也三垂不中以巽體故无過剛之失若過剛則豈能終

象曰鼎耳革失其義也

合之道也不中非同志之象也是以其行塞而九四鼎折足覆

公棟其以羣臣四大臣之位任天下之事者也天下之事豈一

公食其升滲以人所能獨任必當求天下之賢智与之協力得

之患四下應於初初陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任而

敗事猶鼎之折足也鼎折足則顛覆公上之餽餽鼎矣也居大臣之位當天下之任而所用非人至於覆敗乃不勝其任可羞愧之甚也其形俚謂赧汗也其凶可知繫辭曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣言不勝其任也蔽於所私德薄知小也

送鹿反於角反

象曰覆餗信如何也

大臣當天下之任必能成天下之治安則不誤君上之所

信下民之所望与已致身任道之志不失所期及所謂信也

六五鼎黃耳金鉉利貞

五在鼎上耳之象也鼎之宰藉在耳為鼎之主也五有中德故云黃耳鉉加耳者也二應於五

來從於耳五文明得中而應剛二剛中巽休而上應才无不足也相應至善矣所利在貞固而已六五居中應中不至於失正而質本陰柔故戒以貞固於中也

象曰鼎黃耳中

支典反

以為實也

六五以得中為善是以中為實德也五之所以

上九鼎玉鉉大吉无不利

井与鼎以上出為用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而溫者玉也九雖剛陽而居

陰履柔不極剛而能溫者也居成功之道唯苦處而已剛柔適宜動靜不過為大吉无所不利矣在上為鉉垂居无位之地實當用也

与它卦異

象曰玉鉉在上剛柔即也

剛而溫乃有節也上居

中節所以大吉无不利也并鼎皆以終爲成功而鼎不云元吉何也
曰并之功用皆在上出又有博施有常之德是以元吉鼎以享盛爲
功居上爲成德与并異
以剛柔節故得大吉也

周易下經卷第五

周易下經卷第六

程頤傳

三三

震下

○

震序卦主器者莫若長子故受之以震鼎者器也震為

者也故為主器之主序卦取其義而繼鼎之後長子傳國家繼位號

震耳

陽生於下而上進有亨之義又震為動為恐懼為有主震而

震來

虩虩大言啞啞

當震動之來則恐懼不敢自益放

如反

震來虩虩大言啞啞

鳥客

震驚百里不喪匕鬯

言震動之大而處之之道動之大

震動驚又百里之遠人无不懼而自失雷聲所及百里也唯宗廟祭

祀執匕鬯者則不至於喪失人之致其誠敬莫如祭祀也唯宗廟實

升之於祖鬯以惟地而一无而字降神方其酌裸以求神薦牲而祈

大震懼能安而不自失者惟誠敬而已此震震之道也卦

才无取故但言處震之道

彖曰震

亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震自亨之無之字義

非由卦才震來而能恐懼自修自慎則可反致福吉也笑言啞啞言怡若也作啞啞笑言自若也由能恐懼而後自處有法則也有則則安而不懼矣

震驚百里驚遠而懼邇也

雷之震及於百里處震之道也

其威遠大也

出可以守宗廟社稷以為祭主也

彖文脫不喪已

不喪已

本謂誠敬之至威懼不能使之自失彖以長子宜如是因

有以字

承上文用長子之義通解之謂其誠敬能不喪已也則君

出而可以守宗廟社稷為祭主也長子如是而後可以守也祀承國家也

脩省

脩重震也上下皆震故為海雷重雷仍則咸益盛君子觀其

其身怨省其過外而致之不唯

雷威震之象以恐懼自脩飭省也君子畏天之威則脩正

吉

初九成震之主致震若也在卦之下處震之初也知震之來當震

之始若能以為恐懼而周旋顧慮

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有

安吉故

作然

則也

震來而能恐懼周顧則无患矣是能以恐懼而反致福也因

則也

恐懼而自脩省不敢違於法度是由震而後有法則故能保

其安吉而笑
信亞也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二居中得正善處震者也而乘初九之剛九震之主震剛動而上
奮孰能禦之厲猛也危也彼來既猛則已處危矣億度也目所有之
資也躋升也九陵陵之高也逐往追也以震來之厲度不能當而必
喪其所有則升至高以避之也九言其重岡陵之重高之王也九重
之多也如九天九地也勿逐七日得二之所貴者中正也遇震懼之
來雖量勢巽避當守其中正无自失也億知必喪也故遠避以自守
過則復其常矣是勿逐而自得也逐即物也以已即物失其守矣故
戒勿逐避遠信守處震之大方也如二者當危懼而善處者也卦位
有六七乃更始事既終時既易也不失其守雖一時不能
禦其來然時過事已則復其常故云七日得躋于西反 象曰震
來厲乘剛也 當震而乘剛是以彼厲而 六二震蘇蘇震行无
眚 蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陰居陽不正處不正於平時且不
能安究處震乎故其震懼而蘇蘇然若因震懼而能行去不正而
就正則可以无過眚過也三行則至四正也動以就正為善故二勿
逐則自得三能行則无眚以不 一有中孚 正而處震懼有眚可知貴
生領 象曰震蘇蘇位不當也 其忠懼自失蘇蘇然由其所以
反 九四震遂泥 九四居震動之時不中不正處柔失剛健之道居四

云遂泥泥滯弱也以不正之陽而上下重陰安能免於泥乎遂无反之意震震懼則莫能守也欲震動則莫能奮也震道亡矣豈復能光亨也

象曰震遂泥未光也

陽者剛物震者動義以剛震動乃討反

陷於重陰以致遂泥皆能光也云未

光見陽剛本能震也以失德故泥耳

事

六五雖以陰居陽不當位為不正然以柔居剛又得中乃有中德者也

多以中為美三四雖當位或以不中為過中常重於正也蓋中則不違於正正不必中也天下之理莫善於中於六二六五可見五之動上往則柔不可居動之極下來則犯剛是往來皆危也當君位為動之主隨宜應變在中而已故當億度无喪失其所有之事而已所有之事謂中德苟不失中雖有危**一有終字**不至於凶也億度謂圖慮求不失中也五所以危由非剛陽而无助若以剛陽有助為動之主則能亨矣往來皆危時則其難**一作艱**但期於**象曰震往來厲不失中則可自守以柔主動固不能致亨濟也**

危行也其事在中大无喪也

往來皆厲行則有危也動皆有危唯在无喪其事而已其事謂

中也能不失其中則可自守也大无喪以无喪為大也

上六震索索視矍矍征凶震不

于其躬于其鄰无咎婚媾有言

索索消索不存之狀謂其志氣如是**一**以陰柔居震動之

極其驚懼之甚志氣彈索也。雖驚懼不安定，見志氣索索則視瞻徬徨，以陰柔不中正之質而動震動之極，故征則凶也。震之及身，乃于其前也。不于其躬，謂未及身也。鄰者近於身者也。能震懼於未及身之前，則不至於極矣。故得无咎。苟未至於極，尚有可改之道。震終當變柔，不固守故有畏。『作見』鄰戒而能變之義。聖人於震終示人知懼，能改之義為勸深矣。婚媾所親也。謂同動者有言有怨，各之言也。『居震之上』始為眾。『作震』動之首。今乃畏鄰戒而不敢。『象曰震索索中未得也』雖凶无咎，畏鄰戒也。所以恐懼自失如此，以未得中則不至於索索矣。極而復征則凶也。若能見鄰戒而知懼，變於未極之前，則无咎也。上六動之極，震極則『作之終』有變表也。

艮上。『艮』序卦震者動也。物不可以終動，止之故受之以艮。艮所以次震也。艮者止也。不曰止者，艮山之象有安重堅實之意。非止義可尽也。乾坤之交三索而成艮。一陽居一陰之上，陽動而上，進之物既至於上，則止矣。陰者靜也。上止而下靜，故為艮也。然則与畜止之義何異？曰畜止者，制畜之義。力止之也。艮止者，安止之義。止其所，艮其背不獲其身，行其庭不見其人，无咎。人之所以不能安其止者，動於欲也。欲牽於前而求其止不可得也。故艮之道當艮其背。所見者在而肯乃肯之，是所不見也。止於所不見，則无欲以亂其心而

止乃安不獲其身不見其身也謂忘我也无我則止矣不能无我无可止之道行其庭不見其人庭除之間至近也在背則魚至近不見謂不交於物也外物不接內欲不萌如是而止乃得止豕曰艮止之道於止為无咎也

无也字

艮根根反

必內反

豕曰艮止

也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

艮為止

之道唯其時行止動靜不以時則妄也不失其時則順理而合義在物為理則物為義動靜合理義不失其時也乃其道之光明也君子所貴乎時仲尼行止久使是

艮其止止其所也

艮其止謂止之而止也止之而

能止者由止得其所也止不得其所則无可止之理天子曰於止知其所以止謂當止之所也夫有物必有則父止於慈子止於孝君止於仁臣止於敬萬物庶事莫不各有其所得其所則安失其所則悖聖人所以能使天下順治非能為物作則也唯止之名於其所而已

上下敵應不相與也

以卦才言也上下二卦以敵相應无相与

故不相與也不相與則相背為

義陰陽相應則情通而相与乃以其敵

是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

見其人无咎也

相背故不獲其身不見其人

象曰兼山艮君

子以思不出其位

上下皆山故為兼山此而并彼為兼謂重傷

也重艮之象也君子觀艮止之象而

思安所止不出其位也位者所處之分也萬事各有其所得其分則

止而安若當行而止當速而久或過或不及皆出其位也況喻分非

據乎初六艮其趾无咎利求貞

艮在巽下趾之象趾動之先也

初未至大正故无咎也以柔處下當止之時也行則失其正矣故止

乃无咎陰柔患其不能常也不能固也故方止之初戒以利在常決

貞固則不失止

象曰艮其趾未失正也

當止而行非正也止

事止於始則易

而未至於失也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二居

得止之道者也上无應援不獲其君矣

居下之上成止之主主乎

中正之德不能從也二之行止繫於上非能降而下求三虽有

變則腓隨動止在股而不在腓也二既不得以中正之道感救三之

不中則必勉而隨之不能拯而唯隨也雖谷不在已然豈其所欲哉

言不聽道不行也故其心不快不得行其志也上之処高位則有拯

而无隨在下位則有當拯有當隨

象曰不拯其隨未退聽也

所以不拯之而唯隨者在上有未聽下從也退聽下從也

九三艮其限列其夤厲熏心

限

謂上下之際

以剛居剛而不中為成艮之主決止之極也已

在下辭之上而獨上下之限皆為止義故為艮其限是隨乎止而不

後能進退者也。在人一身如列其象。象者上下之際也。列絕其象。則上下不相從。屬言止於下之堅也。止道貴乎得宜。行止不能以時而定於一。其堅強如此。則處世乖戾。與物睽絕。其危矣。人之固止一隅而卒。世莫與宜者。則艱蹇愈畏。愈撓。其中豈有安裕之理。屬薰心謂不安之。一作其勢薰。其

中一有

心字也

薰心者

象曰艮其限

危薰心也

謂其固止不能進退

危懼之慮常薰

六四艮其身无咎

四大臣之位。止天下之當止。爻柔而不遇剛陽之

君。故不能止物。唯自止其身。則可无咎。所以能无咎者。以止於正也。言止其身。无咎。則見其不能止物。施於政。則有咎矣。在上位而僅能善其身。无取之甚也。象曰艮其身止諸躬也。身而已。豈足稱大臣之位也。

六五艮其輔言有序悔亡

五君位。艮之主也。主天下之止者也。而陰柔之才。不足以當此義。故止以

在上取輔

有之字

義言之

无之字

人之所當慎而止者。唯言行也。五在上。故以輔言。輔言之。所由出也。艮於

有序也。言輕發而无序。則有悔。止之於輔。則一作其輔。則不安。出而節有以序也。輔與頰舌皆言。所由出而輔在中。艮其輔。謂止於中也。

象曰艮其輔以中正也

五之所善者中也。艮其輔。謂止於中也。言以得中為正。止之於輔。使不失中。乃

得正也

上九敦艮吉

九以剛實居上而為成艮之主。在艮之終。止之至堅。篤者也。敦。篤實也。居止之極。故不過而為敦人之止。

難於久終故節或移於晚守或失於終事或廢於久人之所同患也
九能敦厚於終止道之至善所以吉也六爻之德唯此爲吉

象曰：敦艮之吉，以厚終也。

天下之事唯終守之爲難能敦於止有終者也上之吉以其能厚於終也

䷳

艮下

巽上

也止必有進屈伸消息之理也止之所生亦進也所反

亦進也漸所以次艮也進以序爲漸今人以緩進爲漸進以序不越

次所以緩也爲卦上巽下艮山上有木木之高而因山其高**一有而**

漸女歸吉利貞有因也其高有因乃其漸女歸吉利貞

以卦才兼漸義而言也

乾坤之變爲巽艮巽艮

重而爲漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正

位初終二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其正亦

得位也與歸妹正相對女之歸能如是之正則吉也天下之事進必

以**一作有**漸者莫如女歸臣之進於朝人之進於事固當有序不以

其序**一作漸**則陵節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之

從人最爲大也故以女歸爲義且男女爲事之先也**一有**利貞字諸

卦多有利貞而所施或不同有涉不正之疑而爲之戒者有其事必

貞乃得其貞者有言所以利者以其有貞也所謂涉不正之疑而爲

之戒者損之九二是也處陰居說故戒以貞貞也有其事必貞乃得

也言女歸之所以吉利於如此貞正也蓋其固有非設戒也漸之義

宜能亨而不云亨者蓋亨者通達之義非漸進之義也**漸捷檢反**

彖曰漸之進也女歸吉也

如漸之義而進乃女歸之吉也謂正而有漸也女歸為大耳也進亦然

進得位往有功也

復由上進而得正位三離下而為上遂得正

位亦為進得位之義

進以正可以正邦也

以正道而進可以正邦國至於天下

有是往而有功也六字

其位剛得中也

言陰陽得位是以進而有功復云其位剛得中也所謂位者臣以剛陽中正得尊位也諸

父之得正亦可謂之得位矣然未若五之得尊位故特言之

巽動不窮也

內艮止外巽順止為安靜之象巽為和順之義人之進動不有困窮也

漸之義內止靜而外巽順故其

象曰山上有木漸君子以居

賢德養俗

山上有木其高有因漸之義也君子觀漸之象以居賢善之德化美於風俗人之進於賢德必有其漸習而後

能安非可凌節而遽至也在已且然教化之於人不可以漸其

初六

鴻漸于干小子厲有言无咎

漸諸爻皆取鴻象鴻之為物至

為漸也于水謂水鳥止於水之涘水至近也其進可謂漸矣行而以時乃所謂漸

无漸字

進不失漸得其宜矣六居初至下也陰之才

至弱也而上无應接以此而進常庸之所憂也君子則深識遠照知
 義理之所安時事之所宜處之不疑小人幼子唯能見已然之事從
 衆人之**有所字**知非能獨理也故危懼而有言蓋不知在下所以
 有進也用柔所以不躁也无應所以能漸也於義自无咎也若漸之
 初而用剛急進則失漸之義不能進而有咎必矣
象曰小子之厲義无咎也雖小子厲在義理實无咎也
六二鴻漸于盤飲食衎衎吉一居中得正上應於五進之安裕者也但居漸故進不使盤若石之安平者江河之巔所有象進之安自于之磐又漸進也二與九五之君以中正之道相應其進之安固平易莫加焉故其飲食和樂衎衎言可也
象曰飲食衎衎不素飽也以其進之安平故取飲食和樂爲言天子恐後人之未喻又釋之云中正君子遇中正之主漸進于上將行其道以及天下所謂飲食衎衎謂其得志和樂不謂空飽飲
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利御寇平高曰陸平原也三在下卦之上進至於陸也陽上進者也居漸之時志辨漸進而上无應接當守正以俟時安處平地則**一无則字**得漸之道若或不能自守欲有所牽志有所就則失漸之道四陰在上而密比陽所說也三陽在下而相親陰所從也二爻相比而无應相比則相親而易合无應則无適而相求故爲之戒夫陽也謂三三若不守正而與四合是知征而不復征
育凶利御寇進者也居漸之時志辨漸進而上无應接當守正以俟

行也。後反也。不後謂不反顧義。理婦謂四若以不正而合則雖孕而不育。蓋非其道也。如是則凶也。三之所利在於禦寇。非理也。象曰：夫征不復，離羣醜也。婦

孕不育，失其道也。利用禦寇，順相保也。夫征不復，則失正。離羣其羣類為可醜也。卦之諸爻皆无不善，若獨失正是離其羣類。婦孕不由其道，所以不育也。所利在禦寇，謂以順道相保君子之與

小人比也。自守以正，豈唯君子自完其已而已乎？亦使小人得六四不陷於非義，是以順道相保禦，止其惡，故曰禦寇。力智反。六四

鴻漸于木，或得其桷，无咎。當漸之時，四以陰柔進據剛陽之

下，故四之處非安地。如鴻之進，一飛漸于木也。木漸高矣。无咎字而有不安之象。鴻則連不能握枝，故不木棲。桷，橫平之柯。唯平柯之

上乃能安處。謂四之處本危，或能自得安處之道，則无咎也。如鴻之於木，本不安，或得平柯而處之，則安也。四居正而巽順，且无咎者也。必以得失言者，因得失以象曰：或得其桷，順以巽也。桷者，平

明其義也。音角。音西。求安之道，唯順與巽。若其義順正，其處卑巽。九五鴻漸于陵，婦

三歲不孕，終莫之勝吉。陵，高阜也。鴻之所止最高處也。象君之位雖得尊位，然漸之時其道之行固亦

其象與一為正應而中正之德同乃隔於三四三比二四比五皆隔其交者也未能即合故三歲不為然中正之道有必尊之理不正豈能陽害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得其象曰終莫之勝吉也以不正而敵中正一時之為耳以其能勝乎

吉得所願也

君臣以中正相交其道當行雖有間其間者終莫能勝或徐必得其所願乃漸之吉也

上九

鴻漸于陸其羽可用為儀吉

安定靖公以陸為陸陸雲路也謂虛空之中爾雅九陸謂之陸

陸通陸无阻礙之義也上九在至高之位又益上進是出乎位之外在它時則為過矣於漸之時居巽之極必有其序如鴻之離所止而飛于雲空在人則超遠乎常事之外者也進至於是不失其漸賢陸之高致也故可用為儀法而吉也羽鴻之所用進也以其進之用况上九進象曰其羽可用為儀吉不可亂也君子之進自下之道也

跬步造次莫不有序不失其序則无所不得其吉故九雖窮島而不失其吉可用為儀法者以其自序而不可亂也

䷵

震上

○歸妹

序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹進則必有所至故漸有歸義歸妹所以漸也歸妹者女之

歸也妹少女之稱為卦震上兌下以少女從長男也男動而女說又以說而動皆男說女女從男之義卦有男女配合之義者四咸恒漸歸妹也咸男女之相感也男下女二氣感應止而說男女之情相感之象恒常也男上女下巽順而動陰陽皆得應是男居室夫婦

隨之常道漸女歸之得其正也男下女而各得正位止靜而巽順其
進有漸男女配合得其道也歸妹女之嫁歸也男上女下女
不當初與上雖當陰陽之位而陽在下陰在上亦不當位也
初對咸恒夫婦之道漸歸妹女歸之義咸與歸妹男女之情也咸止
而說歸妹動於說皆以說也恒與漸夫婦之義也恒巽而動漸止而
巽皆以巽順也男女之道夫婦之義備於是矣歸妹為卦澤上有雷
雷震而澤動從之象也物之隨動莫如水男動於上而女從之嫁歸
從男之象震長男兌少女少女從長男以說而動動而相說也人之
所說者少女故云妹為女歸之象又有長男說少女之義故為歸妹
也歸妹征凶无攸利以說而動動而不當故凶不當位不當也
往而彖曰歸妹天地之大義也一陰一陽之謂道陰陽交感
利也妹女歸於男也故云天地之大義也男女配合天地之常理也歸
妹在女上陰從陽動故為女歸之象天地不交而萬物不興歸
妹人之終始也天地不交則萬物何從而生女之歸男乃生生
終不窮前者有終而後者有始相續不窮是人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當
也所以二體釋歸妹之義男女相感說而動者少女之事故以說而動
也所歸者妹也所以征則凶者以諸爻皆不當位也所處皆不正何

動而不凶大率以說而動
彼有不失正者謂音悅无攸利柔乘剛也不唯位不當也又

皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有唱道之禮此一无此字常理也如

恒是也苟不由常正之道徇情肆欲唯說是動則夫婦實就男牽欲

而失其剛婦恒說而忘其順如歸妹之乘剛是也所以凶无所往而

利也夫陰陽之配合男女之交構理之常也然從欲而流放不由義

理則淫邪无所不至傷身敗德豈人象曰澤上有雷歸妹君子

以求終知敝雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而從女從男之

以求其終知有敝也永終謂生息嗣續永久其傳也知敝謂知物有

敝壞而為相繼之道也女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道

當常永有終必知其有敝壞之理而戒慎之敝壞謂離歸妹說以

動者也異乎恒之異而動漸之止而異也少女之說情之感動動則

失正扶夫婦正而可常之道久必敝壞知其必敝則當思永其終也

天下之反目者皆不能永終者也不獨夫婦之道天下之事莫不有

終有敝莫不有可繼可久之道初九歸妹以娣跛能履征吉

女之歸居下而无正應娣之象也剛陽在婦人為賢亦堅貞之德

而處卑順娣之賢正者也厥說居下為順義娣之卑下雖賢何所能

為不遇自善其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠

象

曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

歸妹之義以說而動其夫婦能常之

道九乃剛陽有賢一作堅貞之德雖娣之微乃能以常者也雖在下不能有所為如跛者之能履然征而吉者以其能相承助也能助其

君娣之

九二眇能視利幽人之貞

九二陽剛而得中女之賢正吉也

陰柔之質動於說者也乃女賢而配不良故二雖一作之賢不能自遂以成其內助之功適可善其身而小施之如眇者之能視而已言

不能及遠也男女之際當以正禮五雖不正二自守其幽靜貞正乃

此五字

利言宜於如是之貞一無之

象曰利幽人之貞未變常

貞字

非不足而為之戒也眇防小反

六三歸妹以須

反歸以娣

三居下之上本非賤者以失德而无正應故為欲有歸而未得其歸須待也待者未有所適也六居三不當位

德不正也柔而尚一作上

剛行不順也為說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者也无所適故須也女子之與如是人誰取之不

可以為人配夫當反歸而求為娣勝則可也以不正而失其所也

象曰歸妹以須未當也

未

者其願其德其求歸之道皆不當故无取之者所以須也

九四歸妹愆期遲歸有時

九以陽居

四四上躋地之高也陽剛在女子爲正德賢明者也无正應未得其
 婦也過時未歸故云愆期女子居貴高之地有賢明之資人情所願
 娶故其愆期乃爲有時蓋自有待非不售也待得佳配而後行也九
 居四雖不當位而处柔乃婦人之道有也字以无應故爲愆期之
 義而聖人推理以女象曰愆期之志有待而行也期者由
 賢而愆期蓋有待也已而不由彼賢女之所願娶所以愆期
 乃其志欲有所待待得佳配而後行也六五帝乙歸妹其君之
袂不如其娣之袂良月幾望吉六五居尊位妹之貴者也
 下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之礼明男女之分雖至貴之女
 不得失柔巽之道有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸
 妹泰六五是也貴女之歸唯謙降以從礼乃尊高之德也不事容飾
 以說於人也娣勝者以容飾爲事者也衣袂所以爲容飾也六五尊
 貴之女尚礼而不尚飾故其袂不如其娣之袂良也良美好也月望
 陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至於盈也五之貴高常不至於盈極
 則不亢其夫乃爲吉也女之慶尊貴之道也
 尊貴之道也袂弥世反音機**象曰帝乙歸妹不如其娣之**
袂良也其位在中以貴行也以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之袂良尚礼而不尚飾也
 五以柔中在尊高之位以尊貴而行中道也
 也柔順降屈尚礼而不尚飾乃中道也
上六女承筐无實士

剗羊无血无攸利

上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者所以承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可

以為婦矣管氏之實婦職所供也古者房中之姐姐歌作醴之類后夫人賦之諸侯之祭親制牲俎士大夫皆然割取血以祭礼云血祭盛氣也女當承事管氏而无實无實則无以祭謂不能奉祭祀也

夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能承祭祀也故剗羊而无血亦无以祭也謂不可以承祭祀也婦不能奉祭祀則當象曰上六无

離絕矣无矣字是夫婦之无終者也何所往而利哉

實承虛筐也

筐无實是空筐也空筐可以祭乎言不可以奉祭祀也女不可以承祭祀則離絕而已是女歸之无終者也

三

離下震上

豐亨得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚必成其大故婦妹之後受之以豐也豐盛大之義為卦上

離下震動也離明也以明而動動而能明皆致豐之道明足以照動足以亨然後能致豐大也

豐亨王假之勿憂宜日中

豐為盛大其義自亨極天下之光

之尊四海之富羣生之衆王道之大極豐之道其唯王者乎豐之時人民之繁庶事物之殷盛治之豈易周焉可憂

之盛明廣昭无所不及然後无憂也豐芳忠反假庚白反下同

彖曰豐大也明以動故豐

豐

盛大之義萬明而豐動明動相資而成豐大也

王假之尚大也

王者有四海之廣兆民之衆極天下之大也故豐大

之道唯王者能致之所有既大其保之治勿憂宜日中宜照天

下也所有既廣所治既衆當暴震而不能周又宜如日中之盈明

有豐大宜日中則具月盈則食天地盈虛與時消息

而況於人乎況於鬼神乎既言豐盈之至須及言其難常以爲戒也日中盛極則當具月既盈

兩則有虧缺天地之盈虛尚與時消息况人與鬼神乎男震謂盛衰消息謂進退天地之運亦隨時進退也鬼神謂造化之跡於事物盛衰可見其消息也於豐盈之時而爲此誠象曰雷電皆至豐君

子以折獄致刑雷電皆至明震並行也二卦相合故云此言至明動相資成豐之象離明也照察之象震動也威

斷之象折獄者必照其情實惟明克允致刑者以威於

法轉言君子折獄以明在上而麗於威震王者之事故爲制刑立法

以明在下而麗於威震君子之用故爲折獄致刑旅明在上而云君

子者法取慎用刑與不留獄

初九遇其配主雖旬无咎往有

无尤字

四動之初宜相須以成其用故雖旬而相應立則相應用則

成其豐故初四為配主已所配也配雖匹稱然就之者也如配天以

配君子故初於四云配四於初云夷也雖旬无咎旬均也天下之相

應者常非均敵如陰之應陽柔之從剛下之附上敵則安肯相從唯

豐之初四其用則相資其應則相成故雖均是陽剛相從而无過咎

也蓋非**有剛字**明則動无所之非動則明无所用相資而成用同

成其豐故云有尚有可嘉尚也在它卦則不相下而離隙矣**象**

曰雖旬无咎過旬災也

聖人因時而處宜隨事而順理天勢均

者則相求也初四是也所以雖旬而无咎也與八同而力均者在乎

降已以相求協力**有剛字**以從事若懷先**有剛字**己之私有加上

之意則患當至矣故曰過旬災也均而**六二豐其蔀日中見斗**

往得疑疾有孚發若吉

明動相資乃能成豐二為明之主又得

柔不正非能動者二五雖皆陰而在明動相資之時居相應之地陰

有剛字才不足**有目字**既其應之才**有剛字**不足負則獨明不

能成豐既不能成豐則喪其明功故為豐其蔀日中見斗至明之

才以所應不足與而不能成其豐喪其明功无明功則為昏暗故云

見斗斗皆見有也蔀周匝之義用障蔽之物掩晦於明者也斗屬陰而

主運乎象五以陰柔而當君位日中盛明之時乃見斗猶豐大之時

乃一作而遇柔弱之主斗以昏見言見斗則是明夜一作喪明而暗矣三雖至明中正之才所遇乃柔暗不正之君既不能下求於已若往求之則反得疑清忌疾暗主如是也然則如之何而可夫君子之事上也不得其心則其至誠以感發其志意而已苟誠意能動則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古人之事庸君常主而克行其道者已之誠意一无意字上達而君見信之篤耳管仲之相桓公孔明之輔後主是也若能以誠信發其志意則得行其道乃為吉也

有子發若謂以已之志信發上之心志也苟能發則其吉可知雖柔

信發上之心志也苟能發則其吉可知雖柔

信發上之心志也苟能發則其吉可知雖柔

信發上之心志也苟能發則其吉可知雖柔

信發上之心志也苟能發則其吉可知雖柔

三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛字古本有作施字者王弼以為幡幔則

是沛也幡幔圍蔽於內者豐其沛其暗更甚於部也三陽剛得正本能明者也豐之道必明動相資而成三應於上上陰柔又无位而處震之終既終則止矣不能動者也它卦至終則極震至終則止矣三无上之應則不能成豐沫星之微小无名數者一有是字見沫暗之甚也豐之時而遇上六日中而見沫者也右肱人之所用乃折矣其无能為可知賢智之才遇明君則能有為於天下上无可賴之主則不能為有如人之折其右肱也人之為有所失則有所歸答曰由是故致是若欲動而无右肱欲為而上无所賴則不能而已更復象曰豐其沛不何言无所歸咎也

可大事也折其右肱終不可用也

三應於上上陰而无位陰柔无勢力而處既終其可

共發於大事乎既无所賴如右肱之折終不可用矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主

吉

四雖陽剛為動之主又得大臣之位然以不中正遇陰暗柔弱之主官能致豐大也故為豐其蔀蔀周圍掩蔽之物周圍則不大掩

蔽則未明日中見斗當盛明之時反昏暗也夷主其等夷也相應故謂之主初四皆陽而居初是其德同又居相應之地故為夷主居大

臣之位而得一作德又有同字在下之賢同德相輔其助豈小也哉故吉也如四之才得在下之賢為之助則能致豐大乎曰在下者上

有當位為之與在上者下有賢才為之助豈无益乎故吉也然而致天下之豐有若而後能也五陰柔居尊而震聿无虛中巽順下賢之

象下雖多賢亦將何為蓋非陽剛中正不能致天下之豐也象曰豐其蔀位不當也

以不中正居高位所一作非日中見斗幽不明也

謂幽暗不能光明君陰柔而臣不中遇其夷主吉行也

陽剛相遇吉之行也下就於初故云行下求則為吉也六

五來章有慶譽吉

五以陰柔之才為豐之主固不能成其豐大若能來致在下章美之才而用之則有福慶復得美譽所謂吉也六二文明中正章美之才也為五者誠能致之在位而委任之可以致豐大之慶名譽之美故吉也章美之才主二

而言然初與三四皆陽剛之才五能用賢則彙征矣一雖陰有文明
中正之德大賢之在下者也五與二雖非陰陽正應在明動相資之
時有相爲用之義五若能來章則有慶譽而吉也

有慶也

其所吉者可以有慶福及于天下也人君雖柔暗
若能賢才則可以爲天下之福唯速不能耳

上六

豐其屋部其家闕其戶闕其無人三歲不覲凶

六以陰柔之資

而居豐之極處動之終其滿溢躁動甚矣處豐大之時宜乎謙屈而
賤極高致豐大之功在乎剛健而射陰柔當豐大之任在乎得時而
不當位如上一无上字六者處无不當其凶可知豐其屋處大高也
部其家居不明也以陰柔居豐大而在无位之地乃高亢昏暗自絕
於人人誰親之故闕其戶闕其无人也至於三歲之久而不知變其
凶宜矣不覲謂尚不見人蓋不變也六居卦終有變之義而不能遷
是其才不能也闕象曰豐其屋天際翔也闕其戶
若規反闕苦鳴反

人自藏也

因豐大之極在上而自高若飛翔於天際謂其高大
之甚闕其戶而无人者雖居豐大之極而實无位之也

人以其昏暗自高故皆棄
絕之自藏辟而弗與親也

三

艮下

旅序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅豐盛至
於窮極則必失其所安旅所以次豐也爲卦艮上艮下

山止而不遷火行而不居遯去而不處旅小亨旅貞吉

以卦才言也如

卦之才可以小亨得旅之貞正而吉也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎

剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

六上居五柔得中乎外也麗乎上下之剛

順乎剛也下艮止上離麗止而麗於明也柔順而得在外之中所止

能麗於明是以小亨得旅之貞正而吉也旅困之時非陽剛中正有

旅之

助於下不能致大亨也所謂得在外之中中非一揆旅有旅之中也止麗於明則不失時宜然後得

象曰山上有火振

時義大矣哉

天下之事當隨時名適其宜而旅為難處故稱其時義之大

象曰山上有火振

君子以明慎用刑而不留獄

少之在高明无不照君子觀明獄獄者不得已而設民有罪而入豈可留滯淹久也

初六旅瑣瑣其所取災

六以陰柔在旅之時處於卑下是柔弱之人處旅困鄙瑣瑣細無所不至乃其所以致悔辱取災咎也瑣瑣瑣細之

狀當旅困之時才質如是上雖有援無能為也四陽性而離昧亦非

就下者也又在旅與它卦為

大臣之位者異矣

卷果反

象曰旅瑣瑣志窮災也

志意窮迫益自

取父也。父書對言則有分。獨言則謂父也。耳。六二旅即次懷其資得童僕貞。

中正之德柔順則衆與之中正則處不失當故能保其所有童僕亦

盡其忠信。雖不若五有文明之德上下之助亦處旅之善者也。次舍

旅所安也。財貨旅所資也。童僕旅所賴也。得就次舍懷畜其資財又

得童僕之貞良旅之善也。柔弱在下者童也。強壯處外者僕也。二柔

順中正故得內分之心在旅所親比者童僕也。象曰得童僕貞

終无尤也。得童僕之忠自終无尤悔矣。九三旅焚其次喪其

童僕貞厲。處旅之道以柔順謙下爲先。三剛而不中又居下躬之

道也。自高則不順於上。故上不與而焚其次。失所安也。上離爲旅象

過剛則暴下。故下離而喪其童僕之自信謂失其心也。如此則

省危厲。象曰旅焚其次亦以傷矣。以旅與下其義喪也。

旅焚失其次舍。乃以困傷矣。以旅之時而與下之道如此。義當喪也。

在旅而以過剛自高待下。必喪其忠。自謂失其心也。在旅而失其童

僕之心爲九四旅于處得其資斧我心不快。四陽剛雖不居

可危也。射之下有用柔能下之象。得旅之宜也。以剛明之才爲五所與爲初

所應在旅之善者也。然四非正位故雖得其處止不若二之就次舍

也有剛明之才爲上下所與乃旅而得貨財之資器用之利也雖在旅爲善然上无剛陽之與下唯陰柔之應故不能伸其才行其志其心不快也天我者據四而言也象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也四以近君爲當位旅五不取君義故四爲未得位也曰然則以得時而行其志故雖得資斧於旅爲善其心志未快也六五射雉一矢亡終以譽命五有文明柔順之德處得中道而上下與之處旅之至善者也人之處旅能合文明之道可謂善矣羈旅之人動而或失則困辱隨之動而无失然後爲善雖爲雉文明之物射雉謂取則於文明之道而必合如射雉一矢而亡之發无不中則終能致善命也善令聞也命福祿也五居文明之位有文明之德故動必中文明之道也象曰終以譽命上逮也有文明柔順之德則上下與之逮與也能順承於上无上學逮也在旅而上下與之所以致譽命也旅者困而未得所安之時也終以譽命終當致譽命也已譽命則非旅也困而親察則爲旅不必上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象在旅之時謙降柔和不乃可自保而過剛自高失其所宜安矣象鳥象在旅之時謙降柔和不乃可自保而過剛自高失其所宜安矣象鳥

所安止一有上字。焚其巢失其所安。无所止也。在離上為焚象。陽剛自處於至高始決其意。故先笑。既而失安。莫與故號咷。輕易以受其順德。所以凶也。牛順物。殺牛于易。謂忽易以失其順也。離火性上為躁。易之象上承鳥焚其巢。故更加旅人字。不云旅人。則是鳥笑哭也。○**旅**。戶無反咷。直蓋。反。喪。易。並去聲。象曰以旅在上其義焚也。喪于易終

莫之聞也。以旅在上而以尊高自處。其能保其居。其義當有焚。與易是終莫之聞。謂終不自聞知也。使自覺知則不至於極而號咷矣。陽剛不中而處極。固有高亢躁動之象。而以復必象。則又甚焉。

䷛ 巽下。巽上。○**巽**。序卦旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。羈旅親寡。非巽順何所取容。苟能巽順。虽旅困之中何往而不能入。巽所以次旅也。為卦一陰在二陽之下。巽順於陽。所以為巽也。巽小亨利有攸往利見大人

卦之才可以小亨利有攸往利見大人也。巽與兌皆剛中正。巽說作兌。義亦相類。而兌則耳。巽乃小亨者。兌陽之為也。巽陰之為也。兌

柔在外用柔也。巽柔在内。柔曰重。巽以申命。重巽者上下皆巽。性柔也。巽之亨所以小也。象曰重巽以申命。重巽者上下皆巽。下奉命而順從。上下皆順。重巽之象也。又重為重複之義。剛巽乎

君子於重巽之義。以申復其命令。申重復也。丁宣之謂也。剛巽乎

中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨利。而得中正。巽順於中正。以卦才言也。陽剛居巽

之道也陽性上其志在以中正之道上行也又上下利有攸往利

見大人

從能巽順於陽剛中正之大人則爲利故利見大人也如

五二之陽剛中正大人也巽象曰隨風巽君子以申命行事

兩風相重作從隨風也隨相繼之義君子觀重巽相繼以順之象

而以申命令行政事隨與重上下皆順也上順下而出之下順上而

從之上下皆順重巽之義也命令初六進退利武人之貞六以

政事順理則合民心而民順從矣初六進退利武人之貞陰柔

居里巽而不中處最下而承剛過於里巽者也陰柔之人里巽大過

則志意恐懼而不安或進或退不知所從其所利在武人之貞若能

用武人剛貞之志則爲宜也勉象曰進退志疑也利武人之

爲剛貞則無過卑恐懼之失矣象曰進退志疑也利武人之

貞志治也進退不知所安者其志疑懼也利用武人之九二巽

在牀下用史巫紛若吉无咎二居巽時以陽處陰二而在下過

下是過於巽過所安矣人之過於卑巽非恐怯則誦說皆非正也二

實剛中雖巽於居柔爲過於巽非有邪心也恭巽之過雖非正禮

動人也。人不察其誠。象曰：紛若之吉，得中也。二以居柔在下，意則以過巽為諂矣。為過巽之象而

實則無則也。人自當信之以誠，意則非諂畏也。所以吉而無咎。

九三：頻巽吝。三以陽處剛，不得其中，又在下卦之上，以剛亢之質，

之時處下而上臨之以巽，又四以柔巽相親，所乘者剛而

上復有重剛，雖欲不巽，得乎？故頻失而頻巽，是可吝也。象曰：頻

巽之吝，志窮也。三之才質本非能巽，而上臨之以巽，承重剛而

之甚也。六四：悔亡，田獲三品。陰柔无援而承乘皆剛，宜有悔也。

之下居上而能下也。居上之下巽於上也。以巽臨下巽於下也。善處

如此故得悔亡。所以得悔亡以如田之獲三品也。田獲三品及於上

下也。田獵之獲分三品，一為乾豆，一供賓客，一充庖。一頻徒御四能

隸於上下之陽如田之獲三品謂遍及上下也。四之地本有悔以處

而遍及上下成巽之功也。九五：貞吉，悔亡，无不利，无初，有終。

利在貞。五之一人只在巽當戒也。說貞則吉而悔亡。无所不利。身正也。處巽出令皆以中正為吉。柔巽而不貞則有悔。安能无所不利。則何用命也。何用更也。先庚三日後庚三日。吉出命更。改。道當如是也。甲者事之端也。庚者變更之始也。十干戊巳為中。遇中則吉。故謂之庚事之改更。當原始要終。如先甲後甲之義。如是則吉也。解在蠱身。象曰九五之土居正中。也。得正中之道則吉。而其悔亡也。正中謂不過无不及。你无過不及。正得。上九巽在

其上也。處柔巽與出令。今唯得中為善。失中則悔也。上九巽在

牀下喪其資斧。貞凶。巽之極過於巽者。无首。也。象曰巽在牀

下上窮也。喪其資斧。正乎凶也。巽在牀下過於巽也。處卦之

極於巽至。於自失得為正乎。乃凶道也。巽本善行。故疑之曰得為正乎。復斷之曰乃凶也。

允亨。利貞。允下。允上。序卦巽者入也。入而後說之。故受之以允。允者說也。物相入則相說。相說則相入。允所以次巽也。

允亨。利貞。允說也。說致亨之道也。能說於物。物莫不說。而與之足以致亨。然為說之道。利於貞。正則道求說則為邪。諂而

有悔咎一作各故戒彖曰允說也剛中而柔外說以利貞

是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難

民忘其死說之大民勸矣哉允之義說也一陰居二陽之上

居中心誠實柔柔爻在外接物和柔之象故為說而能貞也利

貞說之道宜正一作貞也卦有剛中之德能貞者也說而能貞是以

上順天理下應人心說道之至正至善者也若夫違道以干百姓之

害言者苟說之道違道不順天干譽非應人苟取一時之說耳非君子

之正道君子之道其說於民如天地之施感於其心而說服无咎字

以之先民則民心說隨而忘其勞率之以犯難則民心无咎字說

服於我而不恤其死說道之大民莫不知勸勸謂信之而勉力順從

人君一作君人之道以人心說服為本故聖人贊其大應應對之應

象曰麗澤兌君子以朋友講習麗澤二澤相

相麗交相浸潤互有增益之象故君子觀其象而以朋友講習朋友

講習互相益也亦儒謂天下之可說莫若朋友講習朋友講習固可

說之大者然當初九和兌吉初九陽爻居說卦而在最下无所係

明相益之象初九和兌吉應是能卑下和順以為說而无所偏

私者也以為說而无所偏无偏字私說之正也陽剛則不

卑居下則能巽順說則能和无應則不偏與說如是所以吉也象

曰和兌之吉行未疑也

有求而和則勝於邪詔初隨時順處心无所係无所爲也以和而已

是以吉也象又以其順說在下而非中正故云行未疑也其行未有何疑謂未見其有失也若得中正則无是言也說以中正爲本文直陳其義象則推而盡之

九二孚兌吉悔亡

二承以陰柔陰柔小人也說之則當有悔二剛中之德孚信內充雖

比小入自守不失君子和而不同說而不失剛中故

象曰孚兌之

吉信志也

志存誠信豈至誠小人而自失乎是以吉也六三來

兌凶

六三陰柔不中正之人說不以道者也來兌就之以求說也比

陽而獨之內者以同歸而陰性

象曰來兌之凶位不當也

一作世陰下也失道下行也

九四商兌未寧介疾有喜

四上承中正之

求說所以凶也

三雖剛陽而處非正三陰柔陽所說也故不能決而商度未寧謂

義乃同也故人有節守謂之介若介然守正而疾遠邪惡則有喜也

象曰九四之喜有慶也

所謂喜

正而君說之則得行其剛陽之道而福慶及物也

九五孚于剝有厲

九五得尊位而處中正盡說道之善

矣而聖人復設有厲之戒蓋堯舜之盛未嘗无戒也戒所當戒而巳雖聖賢在上天下未嘗无小人然不敢肆其惡也聖人亦說其不能勉而革面也彼小人者未嘗不知聖賢之可說也如四凶厥堯朝隱惡而順命是也聖人非不知其終惡也取其畏罪而強仁耳五若誠信小人之假善爲實善而不知其包藏則危道也小人者僥倖之不至則害於善聖人爲戒之意深矣剝者消陽之名陰消陽者也蓋頂上六故多子剝則危也以五在說之時而密比於上六故爲之戒雖舜之聖且畏巧言令色安得不戒也說之惑人易入而可懼也如此

象曰孚于剝位正當也

戒孚于剝者以五所處之位正當戒也密比陰柔有相說之道故戒在信之也

上六引兌

它卦至極則變兌爲說極則愈說上六成說之主居說之極說不知已者也故說既極矣又引而長之然而不

至悔咎何也曰方言其說不知已未見其所說善惡也又下乘九五之中正无所施其說說六三則承乘皆非正是以有凶

象

曰上六引兌未光也

說既極矣又引而長之雖說之心不已而事理已過實无所說事之盛則有光輝

既極而強引之長其无意味甚矣豈有光也未非必之辭象中多用非必能有光輝謂不能光也

䷵

坎下

○**墮**序卦兌者說也說而後散之故受之以渙說則舒散也人之氣憂則結聚說則舒散故說有散義渙所以繼

兌也為卦巽上風行於水

渙亨王假有廟利涉大川利貞

上水遇風則渙散所以為渙也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙離散也人之離散由乎中心

離則散矣治乎散亦本於一依必

田中餘一有和貞亨

收合人心則散可聚也故王之義比王於中利

貞在渙散之道在乎正固

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎

外而上同

渙之能亨者以其才如是也渙之成渙由九五來居二六

往則得正位於外而上同於五之中

聖順於五乃上同也四君臣

之位當渙而此其義相通同五乃從中

也當渙之時而守其中則不

至於離散

王假有廟之義在萃卦許矣

故能亨也

王假有廟王乃在中也

心至於有廟乃是在其中也

在中謂求得其中心攝其心之謂也中者

心之象剛柔而不窮柔得位而上同卦才之義皆主於中也

王者渙

渙之道在得其中而已孟子曰得其民有道得其心斯得民矣

王帝

立朝民心所歸從也歸人心之道无大於此故云至于有廟

渙之

道涉於利涉大川乘木有功也

治渙之道當濟於險難而卦

此也

象曰風

下坎水大川也

利涉大川乘木有功也

水所以涉川也

涉則有濟渙之功卦有是義有是象也

行水上渙先王以享于帝立廟

象曰風

觀是象救天下之渙散至于

行水上渙先王以享于帝立廟

觀是象救天下之渙散至于

尊帝立廟也收合人心无如宗廟祭祀之報出於其心故初六用

拯馬壯吉

六居卦之初渙之始也始渙而拯之又得馬壯所以吉

之則不至於渙也為教深矣馬人之所託也託於壯馬故能拯馬

吉順也

初之所以吉者以其能順從剛中九二渙奔其机悔

亡

諸爻皆云渙謂渙之時也在渙離之時而處險中其有悔可知若

往也二与初雖非正應而當渙離之時兩皆无与以陰陽親比相求

則相賴者也故二目初為机初謂二為馬二急就於初以為安則能

時合力為一作而勝先儒皆以五為机非也方渙離之時二陽豈能

同也若能同則成濟渙之功當大有一吉象曰渙奔其机得願

也渙散之時以合為安二居險中急親於初六二渙其躬无悔

三在渙時獨有應與无渙散之悔也然以陰柔之質不中正之才上

加渙字在渙之時

象曰渙其躬志在外也

志應於上在外也與上相應故其身

躬无渙之悔也

六四渙其羣元吉渙有仁匪夷

所思

渙四五二爻義相須故通言之彖故曰上同也四巽順而正居大臣之位五剛中而正居君位君臣合力剛柔相濟以極

天下之渙者也方渙散之時用剛則不能使之懷附用柔則不足為之依歸四以巽順之正道輔剛中正之君君臣同功所以能濟渙也

天下渙散而能一無能字使之羣聚可謂太善之吉也渙有仁匪夷所思贊美之辭也亡聚之大也方渙散而能致其大聚其功甚大其

事甚難其用至妙夷平常也非平常之見所能思及也非大賢智孰能如是

象曰渙其羣元吉光大

也

渙元吉者謂其功德光大也元吉光大不在五而在四者二九五爻之義通言也於四言其施用於五言其成功君臣之分也

渙其大號渙王居无咎

五與四君臣合德以剛中正巽順之道治渙得其道矣唯在陳治於

人心則順從也當使號令洽

則信服而從矣如是則可以濟天下之渙居王位為稱而无咎大號

大政令也謂新民之大命救渙之使令也非君臣同功合力其

言者渙以離散為言拯之使令也非君臣同功合力其

象曰王居

无咎正位也

王居謂正位人君之尊位也能如五之為則居尊位為解而无咎也

上九渙其血去

欲出无咎

渙之諸爻皆无係應亦渙離之象准一應於三三居險懼之象故云血惕然九以陽剛處渙之外有出渙之象又居巽之極為能巽順於事理故云若能使其血去其惕出則无咎也其者所有

也渙之時以能合為功獨九居渙之極有係而臨險故以能出渙遠害為善也去去象曰渙其血遠

害也

若如象文為渙其血乃与用其骨同也義則不然蓋血字下脫去字血去惕出謂能遠害則无咎也

三

允下○散則當節止之節所以次渙也為卦澤上有水澤之容有限澤上置水滿則不

容為有節之象故為節節亨若節不可貞

事既有節則能致亨通故節有亨義節貴

節之道自有亨義事有節則能亨也又卦之才剛柔分處剛得中而不過亦所以為節所以能亨也

彖曰節亨剛柔分而剛得中

節之道自有亨義事有節則能亨也又卦之才剛柔分處剛得中而不過亦所以為節所以能亨也苦節不可貞其

道窮也

節至於極而苦則不可堅固常守其道已窮極也

說以行險當位以節中正

以通

以卦才言也內兌外坎說以行險也人於一節之所說則不知已遇艱險則思止方說而止為節之義當位以節五居尊

當此中一節而能通也中正則通過則者矣

天地節而四時

成節以制度不傷財不害民

推言節之道天地有節故能成四時無節則去序也聖人立制

度以為節故能不傷財害民人欲之無窮也

象曰澤上有水節

君子以制數度議德行

澤之容水有限過則盈溢是有節故為節也君子觀節之象以制立數度凡物

之大小輕重焉下文實皆有數度所以為節也數多寡度法制議德行若存諸中為德發於外為行人之德行當義則中節議謂適度求

中節也

初九不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭門庭門內之庭初以陽在下上復有應

下孟反

戒之謹守至於不出戶庭則

非能節者也又當節之初故

象曰不出戶庭知通塞也

又辭於節之初戒之謹守故云不出戶庭則无咎也象恐

也

人之泥於言也故復明之云雖當謹守不出戶庭又必知時之通塞

也通則行塞則止義當出則出矣尾生之信

知通塞也故君子貞而不諒繫辭所解獨以言者在

九二不出門

庭凶

二雖剛中之質然處陰居說而承柔處陰不正也居說失剛也承柔近邪也節之道當以剛中正三失其剛中之德与九

五剛中正異矣不出門庭不之於外也謂不從於五也二五非陰陽
 正應故不相從若以剛中之道相合則可以成節之功唯其失德失
 時是以凶也不合於五乃不正之節也以剛中正為節如懲忿窒慾
 損過抑有餘依益不復是也不正之節如當節於用需節於行是
 也

象曰不出門庭凶失時極也

不能上從九五剛中正之道
成節之功乃係於私隲之陰

柔是失時之至極所以
凶也失時失其所宜也

六三不節若則嗟若无咎

六三不中正
柔剛而臨險

固宜有咎然柔順而知節則自節而順於義則可以无過不然
則凶咎必至至可傷嗟也故不節若則嗟若已所自致无所歸咎也

曰不節之嗟又誰咎也

節則可以免

依无過而不

六四安

節亨

四順承九五剛中正之道是以中正為節也以陰居陰安於
正也當位為有節之象下應於初四坎卦水也水上承臨為元

節就下有節也如四之義非強節之安於節者也故能
致亨節以安為善強守而不安則不能常貴能亨也

象曰安節

之亨承上道也

四能安節之義非一象獨舉其重者上承九五
剛中正之道以為節足以亨矣

餘善亦不出
於中正也

九五甘節吉往有尚

九五剛中正居尊位為節之
王所謂當位以節中正以通

者也在已則安行天下則說從節之甘美者也其
言可知以此而行其功太矣故往則有可嘉尚也

象曰甘節之

吉居位中也

以中為實得中則正矣正不能盡中也

上六苦節

貞凶悔亡

上六居節之極節之苦者也居險之極亦為苦義固守則凶悔則凶亡悔猶過從中之謂也節之悔亡亡他卦之悔亡辭同

而義異也

象曰苦節貞凶其道窮也

節既苦而貞固守之則凶蓋斯之道至於窮極矣

䷮

允下

中孚

序卦節而信之故受之以中孚節者為之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下則

信從之節而信之也中孚所以次節也為卦澤上有風風行澤上而感于水也中孚之象感謂感而動也內外比順大而中虛

為中孚之象又二五皆陽有而字中實亦為孚義在二

中孚豚魚吉利涉大川利貞

豚蹠魚買物之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以

吉也忠信可以蹈水以况涉川乎守信之道

彖曰中孚柔在内

而剛得中

二柔在内中虛為誠之象二剛得上下卦之中中實為孚之象卦所以為中孚也

說而巽孚

乃化邦也

以二卦言卦之用也上巽下允為上至誠以順巽於下下有孚以說從其上也其孚乃能化於邦國也若人

不說從或違拂事理豈能化天下乎

豚魚吉信及豚魚也

信能及於豚魚言道至矣所以

吉利涉大川乘木舟虛也以中孚作虛步險難其利如乘

吉則无沈覆之患中孚以利貞乃應乎天也中孚

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤猶物之感于中故為中孚之象君子觀其象以議獄與緩死君子

之於議獄盡其忠而已於決死極於剛而已故誠意常求於緩

緩寬也於天下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其大者也初九

虞吉有它不燕九當中孚之初故戒在審其所信虞度也度其可

虞度而後信則吉也既得所信則當誠一若有它則不得其燕安矣

燕安俗也有它志不定也人志不定則感而不安初與四為正應四

巽艱而居正无不善也又以謀始之義太故象曰初九虞吉志未

變也當信之始志一元志字未有所從而虞度所信則得其正是以

爵之意同也有孚於中物无不應誠同故也至誠无遠近幽深之間故繫辭云善則千里之外應之不善則千里違之言誠通也至誠感通之理知道者為能識之胡胡反羅亡此反象曰其子和之中心願也中心願謂誠意所願也故

通而相應六三得敵或鼓或罷或泣或歌敵對敵也謂所交孚者正應上九是也三四皆

以虛中為成孚之主然所處則異四得位居正故亡匹以從上三不中失正故得敵以累志一作心以柔說之質既有所係唯所信是從

或鼓張或罷廢或悲泣或歌樂動息憂樂皆係乎所信也羅音皮象曰或

鼓或罷位不當也居不當位故无所主唯所信是六四月幾

望馬匹亡无咎四為成孚之主居近君之位處得其正而上信之

已望則敵矣臣而敵君禍賊必至故以幾望為至盛馬匹亡四與初為正應匹也古者駕車用四馬不能備純色則兩服兩轡各一色又

小大必相稱故兩馬為匹謂對也馬有行物也初上應四而四亦進從五皆上行故以馬為象孚道在一四既從五若復下係於初則不

一而害於孚為有咎矣故馬匹亡則无咎也上從五而不係於初是亡其匹也係初則不進不能成孚之功也○幾音機象曰

馬匹亡絕類上也絕其類而上從五也類謂九五有孚孳如

无咎

五居君位人君之道當以至誠感通天下使天下之心信之固結如拘牽然則為无咎也人君之孚不能使天下固結如

是則億兆之心安能保其不離乎

象曰有孚攣如位正當也

五居君位之尊由中

正之道能使天下信之如拘牽之固乃無其位人君之道當如是也

上九翰音登于天貞凶

翰音者音飛而實不從處信之終信終則衰史焦大喪華夫外禍故云翰音登天正亦滅矣陽性上進風體飛颺九居中孚之時處於最

上孚於上進而不知止者也其極至於羽翰之音登聞于天貞固於此而不知變凶可知矣夫子曰好信不好孝其蔽也則固守而不通

之謂也

象曰翰音登于天何可長也

守孚至於窮極而不胡曰反知變豈可長久也固

守而一无兩字不通如是則凶也

䷧

艮下

小過序卦有其信者必行之故受之以小過人之所信

震上則必行行則過也小過所以繼中孚也為卦山上有雷

小過亨利貞

過者過其常也蓋為小者過又為小事過又為過之小

貞者過之道利於貞也不失時宜之謂正

可小事不可大事飛鳥遺之音不

宜上宜下大吉

過所以求就中也所謂過者小事也事之大者豈可過也於大過論之詳矣飛鳥遺之音謂過之不遠

也不宜上宜下謂宜順也順則大吉過

以就之蓋順理也過而順理其吉必大

彖曰小過小者過而亨

也

陽大陰小陰得位剛失位而不中是小者過也故為小事過過之

後能亨者過之所

以能一也

過以利貞與時行也

過而利於貞與時行也時當過而過乃非過

也時之宜也乃所謂正也

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以

不可大事也有飛鳥之象焉

而彖以卦才言義柔得中二五

居中也陰柔得位能致小事吉耳不能濟大事也剛失位而不中是以不可大事大事非剛陽之才不能濟三不中四失位是以不可大

事小過之時自不可大事而卦才又不堪大事與時合也有飛鳥之象焉此一句不類彖體蓋解者之辭誤入彖中中剛

鳥之象卦有此象故就飛鳥為義

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而

下

下順也

事有時而當過所以從宜然豈可甚過也如過恭過哀過儉大過則不可所以在小過也所謂過當如飛鳥之遺音鳥

飛迅疾聲出而身已過然豈能相遠也事之當過者亦如是身不能

其遠於聲事不可

其遠於聲事不可

一也

遠過其常在得宜耳不宜上宜下更就鳥

音取宜順之義過之道當如飛鳥之實音夫声逆而上則難順而下
 則易故在高則大山上有所雷所以爲過也過之道順行則吉如飛鳥
 之實音宜順也所以過者爲順
 乎宜也能順乎宜所以大吉
象曰山上有雷小過君子以
行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
 雷震於山上其声過常故爲
 不可過其故爲小過君子觀小過之象事之宜過者則勉之行過乎
 恭喪過乎哀用過乎儉是也當過而過乃其宜也不當過而過則過
 矣行下
初六飛鳥以凶
 初六陰柔在下小人之象又上應於四四
 孟反
 必至過甚况不當過而過乎其過如飛鳥之足疾所以凶
 也躁疾如是
象曰飛
鳥以凶不可如何也
 其過之疾如飛鳥之迅豈容收止也
 凶其宜矢不可如何无所用其力也
六二
過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
 陽之在上者父之
 象尊於少者祖之
 象多則在三上故爲祖二處五居相應之地同有柔中之德志不從於
 三初故過四而遇五其祖也五陰而尊祖妣之象與二同德相
 應故其妣也陰陽相求過之時必過其常故異也无所不過故二從
 王亦戒其過不及其君遇其臣謂上進而不膠及於君適當臣位則
 无咎也遇當也過臣之分
象曰不及其君臣不可過也
 過之時事
 則其咎可知也必履反

无不過其常故於上進則戒及其

之山

小過陰過陽失立之時三獨居正然在下无所能為而為陰所

而戒害之矣如是則凶也三於陰過之時以陽居剛過於剛也既戒

之過防則過剛亦在所戒矣防小人之道正已為先三不失正故无

上居上為下皆如是也

陰過之時必害於陽小人道盛必害君子當過為之防

防之不至則為其所我矣故曰凶如何也言其甚也

弗過遇之往厲必戒勿用求貞

四當小過之時以剛遇柔剛

合其宜矣故云遇之謂得其道也若往則有危以當戒懼也往去柔

而以剛進也勿用求貞陽性堅剛故戒以隨宜不可固守也方陰過

之時陽剛失位則君子當隨時順處不可固守其常也四居高位而

无上下之吝雖比五應初方陰過之時彼豈肯從陽也故往則有厲

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

則柔九四當過之時不過剛而反居柔乃得其宜故曰遇之遇其宜

也以无以九居四位不當也居柔乃遇其宜也當陰過之時陽

退縮自保足矣終豈能長而盛也故往則有危以當戒也

平声則大失易意以夫與剝觀之可見与夫之象又同而音異也

五以陰柔居尊
位雖欲過爲貴

兩小畜卦中已解公弋取彼在穴弋射取之也射止是射六有取義
災山中當位故云公謂公也在穴指六二也五與二本非相應乃弋而
取之五當位故云公謂公也在穴指六二也五與二本非相應乃弋而
乎猶密雲之不能成雨也

象曰密雲不雨已上也

陽降陰升合則和而成雨陰已在上

聖至密豈能成兩乎陰
過不能成大之義也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災

膏

六陰而動射爻過之極不與理異動皆過之其違理過常如飛鳥之速所以凶也雖過之遠也是謂災眚是當有災眚也災者天

殃實著人爲既過之極豈唯人生皆天災亦象曰弗遇過之已

亢也

居過之終弗遇於理而過之
過已亢極其凶宜也一作矣

[illegible]

1

既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟能過於物必

火和交則爲用矣各當其用故爲所濟天下萬事已濟之時也既濟亨小利貞初吉終亂

之謂大者。既已亨矣。小者尚有一有。末字亨也。雖既濟之時。不能不
小未亨也。小字在下。語當然也。若言小亨則爲亨之外也。判字斷。既

濟之時一无之時字利在貞固以守之也初象曰既濟亨小者

亨也利貞剛柔正而位當也既濟之時大者固一无固字已

時既濟矣固宜貞固以守之卦才剛柔正當其位當位者其常也乃

止固之義利於如是之貞一有正字也陰陽各得正位所以為既濟

也初吉柔得中也二以柔順文明而得中故能成既濟之功二

終止則亂其道窮也天下之事不進則退无一定之理濟之終

已窮極也九五之才非不善也時極道窮理當必變也聖人至此柰

何曰一无日字唯聖人為能通其變於未窮不使至於極也堯舜是

也故有終象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之水火

既交各得其用為既濟時當既濟唯慮患害之生故思患豫防使

不至於患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思患而豫防也初

九曳其輪濡其尾无咎初以陽居下上應於四又火賡其進之

咎一作吝故曳其輪濡其尾乃得无咎輪所以行倒曳之使不進也

獸之涉水必揭其尾濡其尾則不能濟方既濟之初能止其進乃得

无咎不知已則至於吝象曰曳其輪義无咎也既濟之初而能

也曳以制反濡音濡象曰曳其輪義无咎也止其進則不至

於極其義
自天咎也
六二婦喪其茀勿逐七日得
應九五剛陽中正之德上

宜得行其志也然五既得尊位時已既濟无復進而為矣則於在下賢才豈有求用之意故二不得遂其行也自古既濟而能用者鮮矣以唐太宗之用言尚怠於然况其下者乎於斯時也則剛中反為中滿坎離乃為相戾矣人能常時知變則可以言易矣二陰也故以婦言茀婦人出門以自蔽者也喪其茀則不可行矣二不為五之求用則不得行如婦之喪茀也然中正之道豈可廢也時過則行矣也者從物也從物則失其素守故戒勿逐自守不失則七日當復得也卦有六位七則變矣七日得謂時變也雖不為上所用中正之道无終廢之理不得行於今公行於異時也聖人
象曰七日得以

中道也
中正之道雖不為時所用然无終不行之理故喪茀七日當復得謂自守其中異時必行也不失其中則正矣
九

三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
九二當既濟之時以剛居剛用剛之至也

既濟而用剛如是乃高宗伐鬼方之事高宗必商之高宗天下之事既濟而使伐暴乱也威武可及而以救民為心乃王者之事也唯聖賢之君則可若騁威武忿不服貪土地則殘民肆欲也故戒不可用小人人為之則以貪忿私意也非貪忿則稟育為也三年克之見其恭儉之甚聖人因九二當既濟而用剛發此義以示人為法為誠豈淺見所能及也
象曰三年克之儉

也言德以見其事之至難在高宗爲之則可无高宗之心則貪念以殃六四繻有衣袽

終日戒四在濟卦而水体故取舟爲義四近君之位當其任者也當既濟之時以防患更交爲急繻當作濡謂滲漏也舟有

鐻漏則塞以衣袽有衣袽以備濡漏又終日戒懼不怠慮患當如是也不言吉言乃免於患也既濟之時免患則足矣宜復有加也

象曰終日戒有所疑也終日戒懼常虞患之將至也既濟之時當畏慎如是也九

五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福五中實孚也故皆取祭祀爲義東鄰陽也謂五西鄰陰也謂一殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時不同也二五皆有孚誠中正之德二在濟下尚有進也故受福五處窮極无所進矣以至誠中正守之苟未至於反耳理无極而終不反者也已至於極雖善處无如之何矣故又象唯言其時也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大

來也五之才德非不善不如二之時也二在下有進之時故中正而孚則其吉大來所謂受福也吉大來者在既濟之時爲大來也亨小初吉是也

上六濡其首厲既濟之極固不安而危也又陰柔處之而在險體之上攻

象曰濡其首厲何可久也既濟之窮危至於

既壞可立而待也

然而小人處之其

坎下。未濟。亨。利。貞。柔得中。小狐汔濟。未出中也。濡其尾。无攸利。

離上。之窮也。物窮而不變則无不已之理。易者交易而不窮也。故既濟之後受之以未濟。而終焉未濟則未窮也。未窮則有生生之義。為卦離上坎下。火在水上不相為用。故為未濟。

未濟。亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。未濟之時有亨之理。而卦才復有致亨之道。雖在情

厥。狐能渡水。濡尾則不能濟。其老者多疑畏。故屢求而聽懼其咎也。小者則未能畏。故勇於濟。汔當為汔。壯勇之狀。書曰汔。勇夫小

狐果於濟。則濡其尾而不能濟也。未濟之時求濟之道當至慎。則彖辭若如小狐之果則不能濟也。既不能濟无所利矣。詩說反彖

曰未濟。亨。柔得中也。以卦才言也。所以能亨者以柔得中也。五

柔得中。厥柔居。小狐汔濟。未出中也。據二而言也。二以剛陽居

之時可以亨也。小狐汔濟。未出中也。險中將濟者也。又上應於

五。險非可安之地。五有當從之理。故果於濟。如小濡其尾。无攸利。

不續終也。其進銳者其退速。雖勇於濟不雖不當位。剛柔應

也。離陰陽不當位。然剛柔皆相應。當未濟而有與若能重順則有可

濟之理。二以汔濟故濡尾也。卦之諸爻皆不得位。故為未濟。難卦

慎辨物居方

水以不交不相濟爲用故爲未濟火在水上非其處也君子觀其象以損處於事物辨其所當

各居其方謂

初六濡其尾吝

六以陰柔在下處險而應四剛發則不安其居有應則志行於上然

已既陰柔而

一而无字

四非中正之才不能援之以濟也獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾言不能濟也不度其才力而進終

未能濟可

象曰濡其尾亦不知極也

不度其才力而進至於九

二曳其輪貞吉

在它卦九居二爲居柔得中无過剛之義也於未濟者君道艱難之時也五以柔處君位而二乃剛陽之才而居相

應之地當用者也則有陵柔之義水有勝火之象方艱難之時所賴

者才臣耳六當盡恭順之道故戒曳其輪則得正而吉也倒曳其輪

徹其勢緩其進戒用剛之過也剛過則好犯上

一而无字

而順不足

唐之郭子儀李晟當艱危未濟之時能極其恭順所以爲得正而能

保其終吉也於六五則言其自吉光輝盡君道之善於九二則戒其

恭順盡臣道之正

象曰九二貞吉中以行正也

九二得正而

而得中道

六三未濟征凶利涉大川

未濟征凶謂居險无出險

乃正也

而後可征三以陰柔不中正之才而居險不足以濟未有可濟之道

出險之用而征所以凶也然未濟有可濟之道險終有出險之理上

有剛陽之應若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川
也然三之陰柔其能出險而往非時不可才不能也
象曰未濟

征凶位不當也
三征則凶者以位不當也謂陰柔不中正无濟
險之才也言能涉險无險字以從應則利矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
剛居大

臣之位上有虛中剛順之主又已出於險未濟已過中矣有可濟之
道也濟天下之艱難非剛健之才不能也九雖陽而居四故戒以貞

固則言而悔亡不貞則不能濟有悔者无者字也震動之極也古
之人用力之甚者伐鬼方也故以為義力勤而速伐至于二年然終

成功而行大國之賞必如是乃能濟也濟
天下之道當貞固如是四居柔故設此戒象曰貞吉悔亡志行

也
其志吉而悔亡鬼方之伐貞之至也六五貞吉无悔君子

之光有孚吉
五文明之主居剛而應剛其處得中虛其心而陽為

正故吉而无悔貞其固有非戒也以此而濟无不濟也五文明之主
故稱其光君子德輝之盛而功實稱之有孚也上云吉以貞也柔而

能貞德之吉也下云吉以功
象曰君子之光其暉吉也
盛

則有暉暉光之散也君子積充而光盛至
於有暉善之至也故重云吉獨許歸反
上九有孚于飲酒

无咎濡其首有孚失是

九以剛在上剛之極也居明之上明之極也剛極而能明則不為蹢而為使明

能獨理剛能斷義居未濟之極非得濟之位无可濟之理則當樂天順命而已若否然則有傾時之變也未濟則无極而自濟之理故止為未濟之極至誠安於義命而自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其處則急蹢蹢獲入于凶咎矣若從樂而耽肆過礼至濡其首亦非能安其處也有孚自信于中也失是失其宜也如是則於有孚為失也人之憂患難知其无可奈何而放意不反者豈安於義命者哉

曰飲酒濡首亦不知節也

飲酒至於濡首不知節之甚也所以至如是不能安義命也能安則

不失其常矣

周易下經卷第六終

[General Information]

书名=易程传（宋·程颐）

作者=程颐撰

页数=298

SS号=11047600

出版日期=1985年第1版